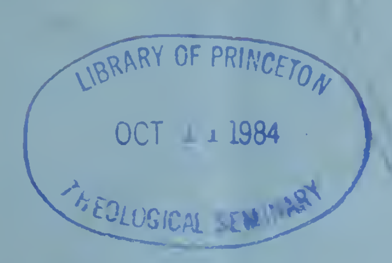

FRANCISCANUM

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 1960
Año II No. 6
Bogotá D. E. - Colombia

FRANCISCANUM

Revista Cuatrimestral de los Estudios
Eclesiásticos Franciscanos

LA PORCIUNCULA

Calle 72 # 10-88 Bogotá 2D.E. Colombia S.A.

Tarifa Postal Reducida Licencia Número 445 del
Ministerio de Comunicaciones

AÑO II Septiembre-Diciembre No. 6
1 9 6 0

SUMARIO

BODAS DE PLATA EPISCOPALES

1935 - 30 de noviembre - 1960

EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO

MONSEÑOR LUIS CONCHA

ARZOBISPO DE BOGOTA Y PRIMADO DE COLOMBIA

Nació en Bogotá el 7 de noviembre de 1891.

Ingresó al Seminario de Bogotá en 1908.

Recibió la ordenación sacerdotal el 18 de octubre de 1916.

Completó su formación eclesiástica en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y en San Sulpicio de París.

Fue dos veces director de "El Catolicismo" (1918-1919, 1924-1925).

En 1921 el Papa Benedicto XV lo nombró Camarero Secreto Supernumerario.

En 1923 fue designado Director Espiritual del Seminario Conciliar, en el cual tuvo además a su cargo las cátedras de Sagrada Escritura y Teología Moral.

En 1928 entró a formar parte del Capítulo Metropolitano y en 1931 ascendió a Canónigo Teologal.

Canciller del Arzobispado desde 1934 y Vicario General Sustituto en 1935. El 13 de julio fue preconizado por Su Santidad Pío XI Obispo de Manizales. Recibió la consagración episcopal en la Basílica Primada el 30 de noviembre de 1935. El 10 de mayo de 1954 fue nombrado primer Arzobispo de Manizales. Preconizado Arzobispo de Bogotá el 19 de mayo de 1959, tomó posesión de su alto cargo el 20 de junio del mismo año.

"FRANCISCANUM" RINDE HOMENAJE DE ADMIRACION A NUESTRO EXCELENTISIMO ARZOBISPO EN SUS BODAS DE PLATAS EPISCOPALES.

Las Editoriales, Instituciones y autores que deseen se publiquen reseñas de sus libros en nuestra Bibliografía, pueden enviar un ejemplar de ellos a esta Revista, quedando los ejemplares como propiedad de FRANCISCANUM.

La Dirección.

DE SIGNIFICATIONE MONTIS SION IN S. SCRIPTURA

P. DARIUS CORREA GOMEZ

INTRODUCTIO

Cum adhuc nemo, quantum scimus, tractaverit ex professo de significatione Montis Sion in S.Scriptura, perutile visum est nobis hoc thema pro nostra dissertatione seligere.

Certo certius in commentariis aliquid dicitur de hac quaestione et praesertim studio Sion et Ierusalem aliqua opera et quidem recentiora dicata sunt, sed in his operibus agitur magis de historia et topographia Sion et Ierusalem quam de eius significatione.

Omnibus notum est vehementissimum desiderium S.Pontificis Papae Pii XII, ut catholici interpretes in suis investigationibus maximum momentum praestent doctrinis theologicis in sacris Litteris contentis(1). Quam ob rem maxime nobis placuit attentionem nostram movere ad studium theologiae biblicae, et praesertim quoad Vetus Testamentum, cum iuxta B. Hessler, solummodo "paucae quaestiones theologiam V.T. in genere respicientes discussae sint"(2). Propterea videtur nostrum thema poni posse intra ambitum theologiae biblicae, et consequenter dissertatio modeste contribuit ad ipsam theologiam biblicam illustrandam.

Intentio nostra minime est aliquid extraordinarii revelandi, sed tantum doctrinam accuratam et, ut ita dicamus, systematicam exhibendi circa montem Sion qui intime connectitur cum Ierusalem, tanquam unum aliquid efformans, id est, Sion-Ierusalem, uti decursu tractationis nostrae apparebit. Notandum est loca in quibus occurrit vox Sion plura esse. Si una cum Sion tractare debemus etiam de Ierusalem, logice deducitur opus nostrum perlongum futurum esse. Quam ob rem, obiectum nostrae tractationis erunt praecipue mons Sion qua talis et Ierusalem, quatenus sunt loca specialibus donis a Yahweh praedita. Attamen, aliquando prae oculis habere debebimus quoque textus in quibus Sion aliquo modo idealizata denotat populum vel personas ab exsilio reduces, ut apparent praesertim in altera parte libri Isaiae.

Tandem aliqua dicere volumus circa nostrum methodum procedendi. Modo aliquo personali agimus, sumentes textus prout iacent in Sacra Biblia originali, considerantes vim eorum propriam philologicam, prae oculis habito apparatu critico, et comparatione facta cum contextu tum remoto tum proximo, atque historia biblica aliqua facta illustrantes. Claritatis causa quemdam ordinnem logicum seu systamaticum materiae sequimur in expositione textuum et etiam ordinem sacrorum librorum prouti inveniuntur in Vulgata latina. Post unumquodque caput, conclusionem facimus compendiosam doctrinae in toto capite tractatae. Totam doctrinam in quinque capitibus exponimus, id est, quatuor prima doctrinae vetustestamentariae et ultimum doctrinae neotestamentariae dedicantur.

---

(1) Litt. encycl. "Divino afflante Spiritu", in AAS 35 (1943) 310.

(2) HESSLER S., De theologiae biblicae Vet. Testamenti problemate, in Antonianum 25 (1950) 407.

CAPUT PRIMUM

Hoc in capite de tribus agemus scilicet: de electione Sion-Ierusalem in requiem Yahweh; de dilectione Yahweh erga Sion-Ierusalem; de requie Yahweh in Sion-Ierusalem.

ARTICULUS I

ELECTIO SION-IERUSALEM IN REQUIEM YAHWEH

Vox a nobis in hoc articulo praecipue examinanda, est בחר seu "eligere". In V.T. "eligere" idem est ac segregare aliquem hominem vel obiectum in genere, propter suas qualitates speciales, ad aliquod munus perficiendum. Id est, electio fit ad aliquam missionem vel servitium peragendum; qua de causa electus habet etiam protectionem Dei in omnibus circunstatiis. Haec est accurata significatio talis vocis quando de Deo tamquam subiecto eligente adhibetur.

Finis electionis est semper religiosus: Abram segregatur a sua terra et a sua cognatione et paterna domo, ut sit stipes populi electi (Gen. 12,1s), praecise quia est iustus coram Deo, iuxta Neh. 9, 7s; Deus eligit tribum Iuda, ut habeat principatum inter ceteras tribus (Gen. 49,10; Ps. 78,68), quia inventa est dignior prae omnibus illis; ipse Moyses vocat populum Israel "populum sanctum" seu electum in populum peculiarem, eo sensu quod destinatus est, ut sit populus singularis inter omnes populos terrae (Dt. 14,2; 26,18); terra Chanaan eligitur a Yahweh in possessionem populi electi cum ipsa electione Abraham (Cf.Gen. 12,2-7; 13,15; 15, 18-21) et sanctificatur divinis apparitionibus (Gen. 12,3-7; 13,15), qua de causa terra Palaestinae aliquoties apparet ut regio ubi adest "facies Yahweh", ad significandum ibi esse Yahweh speciali praesentia (4 Reg. 13,23; 17,20; 24,20; Ier. 7, 15 et passim). Yahweh ipse eligere debebat locum sedis

seu domicilii sui in terra, in quo populus sacrificia of-
ferret (Dt. 12,5.14; 14, 23ss). Ideo verbum "eligere" -
quando de Deo active praedicatur, non solum supponit qua-
litates subjecti vel personae electae, verum etiam elec-
tionem versari circa res sacras; et propterea, quod Deus
eligit fit sacrum, uti patet ex similitudine huius vocis
cum קדש seu "sanctum esse", "consecratus vel selec-
tus Deo" (Cf. Ier. 1,5). In casu electionis Sion-Ierusa-
lem, certissime constat eam ipsa electione sanctam effec-
tam esse, uti infra videbimus in primo articulo capitis
secundi.

Alia quaestio est cur Yahweh elegerit Sion-Ie-
rusalem. Locus enim per se nihil sancti habebat; immo cum
esset locus habitationis Iebusaeorum qui religionem cha-
nanaeam habebant, sine dubio magnum impedimentum erat re
ligioni monotheisticae Yahweh servandae (Cf. Dt. 12,2ss).
Ideo electio Sion-Ierusalem in sedem Yahweh videtur non
alia ratione fuisse nisi quia, cum ob suam specialem po-
sitionem strategicam (Cf.Ios. 15,63; Idc. 1,21; 2Sam. 5,
6) electa esset in caput politicum regni Israel, conse -
quenter fiebat sedes Yahweh; gubernium namque nationis
non solum religiosum sed et politicum stricte dependebat
a Yahweh (Cf.1Sam. 15,11). Praecise ad hoc factum incul-
candum, postquam David Sion cepit statim Arcam foederis
in Sion transtulit. Re quidem vera, si Arca non fuisset
in Ierusalem illata, nullam significationem cultualem
haec civitas inter tribus israeliticas habuisset. Est
Arca quae traditionem cultualem Ierusalem apud populum
Israel constituit(1).

Hoc confirmatur textibus in quibus electio Si-
on-Ierusalem coincidit cum electione David. Notandum -
est de electione Sion nullum librum historicum expresse
agere neque Ierusalem inveniri in themate promissionum -
circa terrae distributionem Patriarchis factarum neque -
in ipsa distributione terrae, Palaestina capta. De hac e-
lectione Ierusalem utique libri Regum et Chronicorum trac-
tant. In his Libris electio Ierusalem coincidit cum elec-

tione David (3Reg. 11,13.32; 2Chr. 6,6), et quidem Ierusalem eligitur a Yahweh, ut fiat sedes nominis eius et David ut regat populum Israel. Aliis verbis Yahweh qui verum thronum habet in caelo, nihilominus in loco sui cultus seu Ierusalem ponit nomen suum seu personam in qua populus eum inveniri potest(Cf.4Reg. 21,7; 23,27; 2Chr. 33, 7)(2). Ex his textibus deducitur Sion electam essein requiem Yahweh praecipue ob rationes cultuales, id est , uti dicunt textus, ad ponendum nomen Yahweh ibi; et etiam ob rationem messianicam, quatenus eligendo David (figuram messianicam) incipit phasis messianico-cultualis activitatis divinae. Hac de causa, non sine fundamento dicitur in libro Iubilaeorum 4,26 quod Dominus quatuor loca in terra habet,sc. hortum Eden, montem Orientis (non identificatur, sed qui forsitan est mons Olivarum, prout in Ez. 10,23), montem Sinai et montem Sion qui "sanctificatus erit in nova creatione", quae non est alia nisi aetas messianica(3).

Iam nunc investigandi sunt textus qui agunt de electione Sion.

A. - Ps. 77,67s.(H.78,67s.): Reiectio Silo et electio Sion

V.67 Reiecit tabernaculum Ioseph
et tribum Ephraim non elegit;

V.68 Sed elegit tribum Iuda
montem Sion quem dilexit.

In hoc psalmo narratur historia Israel ab exitu de Aegypto usque ad regnum David. In versibus examinandis et in contextu proximo psalmista narrat reiectionem tribus Ephraim et Silo, ac electionem tribus Iuda et montis Sion, ad stabiliendam hegemoniam polico-religiosam populi electi(4).

E v.67 constat tabernaculum Ioseph seu tribum Ephraim esse idem ac tabernaculum Silo. Silo seu hodierna Hirbet Seilum erat civitas in finibus Samariae et Iudaeae posita(40 km. ad septemtrionem Ierusalem) et fuit

data in hereditatem filiis Ephraim qui fuit filius Ioseph (Cf. Ios. 16,5ss). Ephraim una cum suo fratre Manasse adoptatus est a Jacob(Gen.48,5) et speciali benedictione honoratus(Gen.48,17s); quam ob causam domus Ephraim facta est una ex tribubus Israel et certe magnum influxum habuit in regno Israel, praesertim post mortem Salomonis seu in schismate decem tribuum (Cf.3Reg. 12, 25ss).

Silo erat quasi centrum totius terrae promissae et Iosue, dux populi ac distributor terrae, erat de tribu Ephraim(Num.13,8); forsitan ob hanc causam, in Silo positum est tabernaculum testimonii(Ios.18,1) et Arca foederis (1Sam. 4,3); et ideo Silo fuit centrum politico-religiosum populi Israel toto tempore Iudicum usque ad sacerdotem Heli(Cf.Idc.20,18; 1Sam.1,3; 2,14); Arca foederis cecidit in manus Philistinorum et non reversa est amplius in Silo, sed mansit in Cariathiarim(1Sam. 4, 17; 7,1s.). Hac de causa tabernaculum Silo derelictum est et sacrificia fiebant in excelsis(1Sam. 9,12). Insuper tribus Ephraim cohabitavit cum Chananaeis(Ps.77,9)et non servavit pactum cum Yahweh(Ps.77,56s.; Idc.1,29); et ideo propter omnes has rationes, praesertim religiosas, Yahweh reiecit tabernaculum Silo et tribum Ephraim, uti confirmatur in Ier. 7,12.

Reiectis tabernaculo Silo et tribu Ephraim, Yahweh providentialiter res ita composuit, ut sua promissio adimpleretur circa principatum tribus Iuda(Gen,49,10). Ierusalem certe non pertinebat ad tribum Iuda, sed potius ad tribum Beniamin(Ios.18,28); tamen erat prope partem Iuda(Ios.15,8). Quidquid est, Ierusalem de facto, relate ad populum electum, erat "res nullius", nam Iebusaei dominabantur in ea(Ios.15,63; Idc.1,21). Hoc modo clarior apparet electio tribus Iuda et Sion-Ierusalem; nam David qui erat de tribu Iuda(Ruth 4,18s.; Gen.48,29) et qui regnare coepit primum super tribum Iuda(2Sam.2,4), fuit primus expugnator Sion-Ierusalem(2Sam.5,7); et ideo haec transiit in patrimonium familiae David. Unde non sine ratione versus 70 alludit etiam ad electionem David.

In hoc psalmo igitur electio Sion habet finem praesertim religiosum, quatenus substituit Silo centrum primaevum religiosum in terra Chanaan(1Sam.4,3,11; Ier. 7,12), reiectum ob rationes religiosas. Et sicut Silo erat centrum terrae promissae, nunc mons Sion fit centrum mundi antiqui, prout vocatur in Ez.38,12 et in Apocryphis V.T.(5).

A. -Ps.67,16s.(H.68,16s.): Electio Sion prae omnibus montibus Palaestinae.

V.16 Montes excelsi sunt montes Basan,
clivosi montes sunt montes Basan;

V.17 Cur invidiosi aspicitis, montes clivo
montem in quo habitare placuit Deo,(si,
immo in quo habitabit Yahweh semper?

V.18 Currus Dei myriades sunt, mille et mil
Dominus de Sinai in sanctuarium (le,
venit.

Describitur iter triumphale Yahweh a monte Sinai usque ad montem Sion; manifestatur providentia divina per desertum et potentia Yahweh contra omnes inimicos populi; terra promissa possidetur et mons Sion seligitur in requiem Yahweh(6).

Sensus generalis vv.16-18 consistit in eo quod alii montes et praesertim montes Basan seu catena montium Transiordaniae, invidiam habent erga montem Sion, eo quod illum elegit Yahweh in domicilium suum.

Montes Basan seu melius regio Basan, in Transiordania septemtrionali a cursu medio et superiore torrentis Yarmuk, posita, famosa erat ob magnificentiam et opulentiam pascuorum et pecorum(Cf. Dt.32,14; Am.4,1 ; Mich.7,14).

Hac de causa, regio Basan aptissima quidem in tota Palaestina pro sede divina stabilienda, invidiam suam monstrat, tali miro ac vivido stylo a vate descrip

tam , ut aliquis crederet montes antiquitus potuisse zelum vel invidiam habere. Sed revera, cum hac descriptione pöetica vates nihil aliud intendit nisi superexaltare montem Sion, qui etsi parvus ac inferior, tamen electus est in sedem divinitatis.

Verbum εὐδοκέω (iuxta LXX) quando, ut in casu, praedicatur de Deo, sumi potest de gratia seu favore Dëi erga aliquem in quo sibi complacuit(2Sam.22, 20; Ps.5,13; Agg.1,8). Ideo mons Sion fuit tamquam res acceptabilis Yahweh, et consequenter habuit favorem seu voluntatem eius ut esset sedes ipsius in medio populi, uti dicitur in 2Mach.14,35.

Ex monte Sinai, etiam sancto et divino(Ex. 18, 5; 24,13) ubi data est lex, fit processio triumphalis usque ad montem Sion. Comitatum efformant spiritus caelestes qui comitantur Yahweh praesertim in proelio(4Reg. 6,17; Dan.7,10). Unde patet maiestas Yahweh, quia praesentia eius in hoc casu operatur victorias militares(v. 19).

Yahweh venit in sanctuarium, id est, in Sion qui ob praesentiam divinam gaudet effectibus ipsius praesentiae sicut mons Sinai. Clara est ergo electio montis Sion in praesenti psalmo, nam neglectis montibus eminentibus ac regionibus pinguibus terrae promissae insuper ipsa sede in Silo, Yahweh cum magnificentia et directe ex Sinai venit in Sion ad habitandum ibi.

C. -Ps.131,13ss.(H.132,13s.): Electio Sion in sedem sempiternam Yahweh

V.13 Nam Yahweh elegit Sion,
eam optavit sedem sibi:

V.14 "Haec est requies mea in sempiternum;
hic habitabo quoniam optavi eam".

Hic psalmus alludit ad promissionem David relate ad aedificationem templi. Transfertur Arca foederis in civitatem David et praedicitur dynastia sempiterna David in Sion-Ierusalem.

Quoad indolem, est canticum liturgicum ad celebrandam translationem Arcae in montem Sion tempore David, vel proprie in templum tempore Salomonis; adsunt enim aliquae similitudines inter hunc psalmum et orationem Salomonis,post translationem Arcae in templum, dictam(Cf.3 Reg. 8,12ss.; 2Chr. 6,1ss.).

Sion expresse et personaliter constituitur a Yahweh sedes eius; id est, fit domicilium Yahweh et quidem requies sempiterna eius. Notandum est quod in sacris Litteris praeter caelum (Ps.2,4; 122,1) perplura loca vocantur "requies Yahweh", sc.: tota terra Palaestinae (Ps.94,11); urbs Ierusalem (Sir. 36,15); et praesertim templum seu domicilium perpetuae mansionis Dei(2Chr. 6,41; Ps.131,8). Id est, Sion est locus mansionis Yahweh ob ocultum verum ibi peragendum, in quo casu conceptus requiei Yahweh in Sion habet significationem cultualem; ibi requiescit Yahweh quia omnia opera praeparatoria iam completa sunt in ordine ad electionem Sion, ob reiectionem tabernaculi Silo et ob electionem Sion, quo facto - phasis messianico-cultualis activitatis Yahweh incipit . In hoc casu requies Yahweh est similis illi requiei post creationem mundi(Gen.2,2).

Electio igitur Sion in hoc loco pressius inculcatur ob repetitionem, nam verbum אִוָּה seu αἱρετίζω (iuxta LXX) assimilatur verbo בָּחַר seu eligere, non solum ob legem parallelismi sed etiam ex aliis locis(Num.34,10; Ps.118, 30); et aliquando potest accipi etiam in sensu adoptionis(1Chr.28,6; 29,1; Mal.3, 17), in quo sensu includitur etiam significatio religiosa, praesertim quando Deus est qui optat, eligit seu adoptat. Electio ergo Sion-Ierusalem explicatur ex electione David; incipit cum electione David atque habet eamdem durationem ac dynastia David.

ARTICULUS II

DILECTIO YAHWEH ERGA SION-IERUSALEM

Ubi clare patet e psalmis examinatis, electio Sion secum fert dilectionem Yahweh erga ipsam. Quapropter pauca verba de hac dilectione dicemus.

In V.T. et apud LXX adhibetur generatim verbum ἀγαπάω, quod correspondet hebraico אָהַב, dum raro et tantum in sensu profano verbum φιλέω. Quoad Deum generatim invenitur verbum רָחַם in TH. ad indicandum amorem tenerum quo Deus miseretur alicuius - (Ps.111,4; Thr. 3,32; Hab.3,2). Dilectio Dei in V.T. - habet characterem nationalem et individualem; in hoc autem ultimo sensu haud frecuenter invenitur Deus diligere personam aliquam determinatam; bis tantum invenitur expressio יְדִיד יְהוָה : "amatus vel carus Yahweh", in Dt.33,12 tamquam attributum tribus Beniamin et in Ps. 126,2 de persona privata; et cum verbo אָהַב solum ter: 2Sam.12,24 et Neh.13,26 de Salomone, et Is.48,14 de Cyro. De populo Israel cf. Ier.11,15; OPs.59,7; 107,7.

Notissimus est in V.T. conceptus de Sion tamquam sponsa Yahweh(Cf.Is.49,14ss.; 54,1ss.; Ier.2,2 et passim) et praesertim est sermo de amore materno Yahweh erga Sion-Ierusalem(Cf.Is.49,15; 66,13)(7).

A. -Ps.86,1-2(H.87,1-2): Dilectio Yahweh erga Sion-Ierusalem prae omnibus civitatibus Israel

V.1 Fundationem suam in montibus sanctis
V.2 Diligit Yahweh: portas Sion
magis quam omnia tabernacula Iacob.

Hic brevis psalmus celebrat gloriam Sion-Ierusalem, quae tamquam mater seu patria omnium populorum - consideratur. De hoc pulcherrimo poëmate fusius agendum est inferius, sc. in articulo tertio capitis quarti;qua de causa nunc attentionem movemus ad duos primos versus.

Fundatio Yahweh est in montibus sanctis. Forma יְסוּדָה 'fundatio' proprie dicta solum invenitur hoc in loco et quidem ut forma supposita (8). Fundatio in hoc loco posset esse idem ac Ierusalem tum ob legem parallelismi tum ob etymologiam Ierusalem; iuxta modernos auctores, Ierusalem venit a יְרוּאֵל et שלם, id est, fundatio dei Sàlem et Salum , qui fuit deus semiticus valde veneratus in Phoenicia et de quo agunt textus cuneiformes(9). Capta vero Ierusalem , Yahweh fecit eam fundationem suam.

In S. Scriptura conceptus sanctitatis quoad - montes solummodo usurpatur quando agitur de monte templi seu Sion, ad indicandum istum montem electum et consecratum a Yahweh. Expressio "montes sancti" nullo alio loco invenitur; et ideo fortasse accipienda est emendatio Kittel-Kahle(10) iuxta versionem syriacam quae habet "in monte sancto eius" vel iuxta Targum "in monte orientali". Et hoc confirmatur ex eo quod scimus in Archaeologia, nempe tum Sion tum Ierusalem tempore davidico posita fuisse in unico colle orientali. De aliis - montibus sanctitas praedicatur ob appartiones Yahweh.

Yahweh dicitur portas Sion-Ierusalem diligere, id est, ponitur pars pro toto (synecdoche); usus conformis stilo poëtico phraseos. Allusio fit ad factum quod generatim tota vita ac motus civitatum erat in portis earumdem(11).

Sion-Ierusalem dilecta est plus quam omnia tabernacula Iacob. Oppida et civitates antiquitus efformabantur tentoriis ratione vitae nomadis(12); et ideo in casu tabernacula eodem sunt ac civitates Iacob seu Israel(13).

In nostro loco dilectio Yahweh habet characterem nationalisticum, non solum ob factum quod Yahweh vult efformare theocratiam et ideo diligit Sion-Ierusalem prae omnibus aliis civitatibus populi sui, id est, ut Sion-Ierusalem sit centrum et caput talis theocratiae (centralizatio politica et religiosa), verum etiam quia manifestationes dilectionis Yahweh erga Sion-Ierusalem in ipso psalmo descriptae, revera illustrant dilectionem universalem, nam Sion-Ierusalem apparet tamquam mater et patria omnium populorum et tamquam fons omnis felicitatis seu prosperitatis.

B. - Zach. 1,14: Vehemens amor Yahweh erga Sion-Ierusalem

Zelatus sum Ierusalem
et Sion zelo magno.

Propheta loquitur de indignatione Yahweh erga patres Israel et exhortatur populum ad conversionem; post visionem de equitibus in qua angelus Yahweh implorat misericordiam pro populo, Yahweh respondet verbis consolatoriis.

Ipse Yahweh loquitur et declarat suum zelum magnum erga Sion-Ierusalem. Verbum קִנְאָה pluribus sensibus accipi potest: in sensu proprie dicto 'zelotypiae'(Ex. 20,5; Num.5,14; Cant.8,6; 1Mach.8,16); in sensu 'irae' (Dt.29.20; Ex.36,6); in sensu 'amoris' et quidem vehementis (4Reg.10,31; Is.9,7; 26,11).

Expressio "zelari zelo" praedicatur non solum de Yahweh sed etiam de homine. Elias, exempli gratia, zelo zelatus est pro Yahweh, quia filii Israel dereliquerant pactum(3Reg.19,10.14); ideo in sensu zelotypiae pro causa Dei.

Solum bis in Scriptura Yahweh dicitur zelari Sion-Ierusalem, sc. in praesenti textu et in Zach.8,2. In utroque textu invenitur idea amoris vehementis

Yahweh erga Sion-Ierusalem, quae punita fuerat destructione et captivitate incolarum eius; Yahweh, ob suum amorem erga Sion-Ierusalem, ad eam revertitur et reaedificat eam incolisque replet.

Dilectio Yahweh erga Sion-Ierusalem non est communis dilectio sed omnino specialis.

ARTICULUS III

REQUIES YAHWEH IN SION IERUSALEM

Ex historia populi electi deducere possumus quod haec requies Yahweh in Sion incepit cum ipso facto translationis Arcae in aream Sion, tempore David(2Sam.6, 12-19). Arca enim erat "scabellum pedum" invisibilis Yahweh(Ps.98,5; 131,7; 1Chr.28,2); super Cherubin propitiatorii sedebat Yahweh sicut in throno(1Sam.4,4; 2Sam.6,2; Is.37,16); in Arca apparebat Yahweh ibique loquebatur ad populum(Ex.25,22; Num.7,89); id est, Arca erat signum praesentiae specialis Yahweh in populo..

Deinde, in consecratione templi a Salomone (c. a.961 a.Ch.) gloria Yahweh implevit domum et nubes replevit sanctissimum(2Chr.7,1ss.; 3Reg.8,10s.). Gloria Yahweh eodem modo ac nubes in S. Scriptura indicant extraordinariam manifestationem seu praesentiam Yahweh in occasionibus magni momenti pro historia populi Israel,ut in deserto(Cf. Ex.13,21;16,7; Lev.9,6.23s.; Num.14,10.22; Dt.5,21) et in dedicatione templi(Cf.3Reg.8,11; 9,3; 2 Chr.5,14; 7,1-3). Revera gloria Yahweh est praesens in templo(Cf.Ps.25,8; 62,3; Agg.2,7).

Hac de causa, quando dicitur Yahweh habitare seu requiem habere in Sion-Ierusalem intelligendum est non in sensu geographico seu physico, sed potius in sensu spirituali seu religioso, quia revera conceptus proprius habitationis seu requiei Yahweh in templo sumendus est in sensu religioso seu cultuali(Cf.Dt.12,5; 16, 2; 3Reg.8,29s.)(14). Videamus ergo textus qui de hoc ar

gumento tractant.

A. -Ps.75,3(H.76,3): Sion-Ierusalem sedes secura Yahweh

> In Salem est tabernaculum eius
> et habitatio eius in Sion(15).

Salem-Sion est tabernaculum seu habitatio Yahweh. Nuperrime vidimus etymologiam Ierusalem quae significat "fundationem dei Salem"; hodie generatim admittitur Salem esse idem ac Ierusalem, ex comparatione cum documentis Tell El-Amarnah(16), vel melius Salem est nomen abbreviatum Ierusalem(17). Ex voce "Sion" enim apparet in priori membro pro "pace" ponendum esse nomen sanctae civitatis(18).

Tabernaculum seu סֻכָּה idem est ac locus securus et tutus seu refugium (Ps.30,21; Is.4,6); ipsum templum per allusionem ad vetus tabernaculum, id est, domicilium seu domum, vocatur tabernaculum(Ps.26,5; Thr. 2,6). Quando agitur de tabernaculo Yahweh, revera significat locum tutum ac securum, uti constat ex contextu horum psalmorum: 5,8; 22,5; 23,3; 26,5; 60,5; 62,3; id est, tabernaculum Yahweh est tamquam asylum securum in quo e cunctis periculis inimicorum quisquiam evadere potest. Ex alia parte, expressio מעון seu habitaculum, occurrit aliquoties ad indicandum caelum(Dt.26,15); generatim autem denotat templum(Ioel 4,16; Zach.2,17)ex quo Yahweh elevat vocem ad iudicandos populos.

Ergo Sion-Ierusalem est locus securus ac tutus seu tabernaculum Yahweh, in quo revera confidit omnis populus Israel et ex quo surgit Yahweh ad iudicandos inimicos populi sui. Hoc patet non solum ex conceptibus, verum etiam ex omnibus lineamentis nostri psalmi qui per se est canticum trimphale post victoriam, in qua Yahweh apparet potentissimus et terribilis super reges terrae, ita ut coram eo deficiant omnes adversarii eius et nullus possit ei resistere.

B. -Is.8,18: Iahweh exercituum habitat in monte Sion

Ecce ego et pueri quos dedit mihi Yahweh,
sumus signum et portentum in Israel,
ex parte Yahweh exercituum
qui habitat in monte Sion.

Isaias loquitur de suo secundo filio tamquam de signo infenso Assyriae, et ideo exhortatur populum ut timeat Yahweh. Ipse propheta una cum suis filiis apparet tamquam signum pro populo Israel, qua de causa populus - non habet necessitatem consulendi pythones.

Isaias et duo filii eius ob sua nomina sunt - signa et prophetiae pro populo. Isaias enim significat - "Yahweh salvat", it est, populus non debet desperare vel ad alios recurrere, quia solus Yahweh salvat.

Primus filius Isaiae vocatur "Sear-Iasub" seu "residuus revertetur"(Is.7,3), id est, alludit ad thema de residuo Yahweh quod multoties invenitur in prophetia Isaiae(4,3; 11,11.16; 28,5); et de quo tractandum est infra capite quarto. Secundus filius "Maher-salal has-baz" seu "accelera spoliare, festina praedari", annuntiat ruinam Damasci et Samariae(Is.8,3-4).

Isaias confirmat prophetiam appelando ad auctoritatem divinam seu ad auctorem revelationis; ideo dicit "ex parte Yahweh exercituum qui habitat in monte Sion" . Expressio "Yahweh exercituum" abundat in prophetis(19)et est tamquam aliud nomen Yahweh; praesertim apud prophetas hoc titulo denominatur Yahweh ut creator absolutus totius mundi omniumque ordinum mundi; conceptus sumendus - est vel iudicandus ex adiunctis singulorum textuum. Haud dubio, antiquitus talis titulus exaltabat potentiam bellicam Yahweh(1Sam.17,45; Ps.23,10); sed generatim indicat potius dominium supremum seu omnipotentiam Yahweh in universo(20). Ideo in nostro loco, iuxta contextum totius capitis, confidentia omnino ponenda est in Yahweh qui sua omnipotentia habitat in Sion.

Cum Yahweh sit dominus absolutus omnium rerum et omnipotens, et cum pariter habitet in monte Sion, deducitur illic Yahweh posse dare "signa et portenta" et similiter eum adimplere suas promissiones, per prophetas factas. Hoc roboratur ex eo quod Yahweh habitat in monte Sion, eo sensu quod ibi est cum sua omnipotentia infinita uti in ipso caelo, ubi revera Yahweh habitat - tamquam Deus magnus, unicus et verus, ita ut omnes dii gentium nihil sint coram eo(Is.33,5; 57,15).

Communicationes et revelationes divinae una cum portentis et signis extraordinariis datis populo procedunt ex monte Sion, ubi habitat Yahweh tamquam domi - nus absolutus omnium rerum et tamquam Deus omnipotens - ut est in excelso caelo.

C. -Ioel 4,17: Deus Israel habitat in monte Sion

Et scietis quia ego Yahweh Deus vester,
habitans in Sion, monte sancto meo;
et erit Ierusalem sancta
et alieni non transibunt amplius per eam.

Propheta Ioel hoc in capite agit de salute Israel et de eius prosperitate etiam materiali, coniuncta cum iudicio inimicorum populi sui, qua occasione magna sidera obtenebrabuntur et caelum terraque commovebuntur, Ioel inculcat Yahweh esse verum refugium et fortitudinem populi; ita ut populus intelligere ac concludere debeat Yahweh, qui habitat in monte Sion, esse verum Deum Israel.

Expressio "et scietis quod ego sum Yahweh", - quae occurrit etiam in 2,27 et in pluribus locis, prout ex contextu horum locorum patet(Ex.6,7; Ez.6,7; 7,9; 13, 14; 39,7.22 et passim) adhibetur ad inculcandum Yahweh esse unicum ac verum Deum Israel et summe potentem.

Revera Yahweh esse Deum Israel, est idea praeclara decursu totius historiae sacrae. Ex pluribus lo-

cis, quibus dicitur Yahweh Deus Israel, seligimus tantum aliqua, sufficientia ad demonstrandum quod in S. Scriptura haec idea de Yahweh tamquam Deo Israel et praesertim locutio "scietis quia ego Yahweh Deus vester", semper adhibetur ad inculcandam providentiam specialem Yahweh erga suum populum electum. Yahweh Deus Israel liberat populum ab inimicis(Ex.6,7; 16,12; 29,45; Lev.25,38; 26,12; Ios. 3,10) et facit portenta propter eum(Ios.2,11); pariter facit Israel populum excelsiorem cunctis gentibus(Dt. 2, 17), praebens ei necessarium sustentaculum vitae(Ex.16, 12; Is.41,17) una cum salute et auxilio(Is.40,1; 41,10 ; Zach.8,23).

Et hic Deus Israel in quantum est bonus provisor, habitat in monte sancto seu Sion. Non est cur immoremur hic in tractanda sanctitate Sion-Ierusalem de qua fit mentio in hoc textu, quia erit thema infra tractandum in articulo primo capitis secundi.

CONCLUSIO

Initium totius exegeseos Sion-Ierusalem ponendum est in electione benevola eius in sedem Yahweh. Etsi in initio possessionis terrae promissae Silo fuerit centrum politicum et religiosum populi Israel et primus locus sacer, tamen non erat quidem electus a Yahweh in requiem suam, eo quod in mente divina praeordinata erat electio tribus Iuda ad firmandum regnum Israel; et cum tribus Iuda in partitione terrae partem haberet prope fines Ierusalem(Ios.15,8) et pariter haec civitas geographice esset locus maxime strategicus in sensu militari(cf.Ios. 15,63; Idc.1,21; 2Sam.5,6), tunc electio Sion-Ierusalem etiam praefinita erat in mente Dei. Hac de causa psalmista celebrat translationem triumphalem Yahweh directe ex Sinai in montem Sion, sine ulla mentione Silo et neglectis aliis montibus et collibus excelsis Palaestinae. Electio Ierusalem amplectitur duo stadia: primum in quo electio perdurat usque ad destructionem Ierusalem a. 587

a. Ch., qua occasione gloria seu praesentia Yahweh egressa est e limite templi et e medio civitatis, iuxta Ezechielem prophetam(10,18; 11,22). Secundum stadium incipit post captivitatem babylonicam seu punitionem et purificationem, qua occasione gloria seu praesentia Yahweh ingressa est iterum in templum et replevit illud,sicut in prima dedicatione a Salomone facta(3Reg.8,10s.;2 Chr.5,13s.; 7,1s.), uti dicitur in ipso Ez.43,4s. et confirmatur a Zach.1,17 et 3,2 ubi agitur de nova electione Ierusalem. Haec nova electio forsitan perduravit usque ad mortem Christi in qua velum templi scissum est (Mt.27,51; Ex.26,31) ex quo facto estsi nihil expresse constet, possumus colligere gloriam seu praesentiam Yahweh egressam fuisse iterum e templo et e civitate;ac si Deus hoc facto profanam declarasset habitationem in qua amplius nolebat habitare(21); et hoc confirmatur ob destructionem definitivam templi(a.70 p.Ch.) et ob novam significationem Sion-Ierusalem in Novo Testamento, uti in ultimo capite videbimus.

Yahweh diligit Sion-Ierusalem prae omnibus civitatibus populi sui et ponit eam etiam tamquam centrum omnium populorum quorum illa constituitur veluti mater et patria. Amor quidem iste praesertim religiosus est, ob quem Sion-Ierusalem gaudet maximis privilegiis Yahweh, ita ut si Yahweh unire debeat illam ob praevaricationes et destruat eam, tamen ob vehementissimum amorem erga eam, non potest videre illam destructam et imhabitatam, et ideo reaedificat eam. Haec est oeconomia amoris Yahweh erga Sion-Ierusalem in V.T.

Sion-Ierusalem est sedes habitualis Yahweh quoad populum electum et quidem sensu religioso et cultuali,quatenus commoratio Yahweh in Sion-Ierusalem incipit cum translatione Arcae foederis et praesertim cum apparitione gloriae Yahweh seu praesentiae specialis ipsius. Hanc ob rem, Sion-Ierusalem una cum templo est figura caelestis habitaculi ex qua Yahweh defendit populum tamquam verus et unicus Deus eius, praebens etiam -

signa et portenta eo quod est Dominus omnipotens et ab solutus omnium rerum, et donans populo omnia bona, quia ipse est Deus bonus et provisor. Id est, Sion-Ierusalem non est tantum sedes passiva Yahweh in qua incipit cultus verum etiam activa quatenus in illa excercet potestatem legislativam per prophetas et iudicialem per semetipsum. Ideo Sion-Ierusalem fit centrum legislationis et moralitatis divinae. En nova characteristica ethica Sion-Ierusalem electae.

B I B L I O G R A P H I A

(1) - NOTH M., Jerusalem und die israelitische Tradition, in Oudtestamentische Studien VIII (1950) 31s.

(2) - BIETENHARD H., In theologisches Wöertbuch zum Neuem Testament, V Stuttgart 1944, 253ss.

(3) - CHARLES R.H., The Apocrypha and Pseudoepigrapha of the Old Testament, II Oxford 1913,19.

(4) - Quoad tempus hic psalmus pertinet ad periodum regalitatis davidicae; adsunt diversae sententiae, utrum sit ex initio an ex ultimis temporibus regalitatis. Pro his notionibus decursu dissertationis semper consulendi sunt: WEBER J.J., Le Psautier du Bréviaire Romain[5], Paris 1951; et NOTSCHER E., Die Psalmen, Würzburg 1952.

(5) - Cf. Lib. Iubilaeorum 8,19; Henoch 26,1; Sybillina 5,250, in CHARLES R.H., o.c. 26,205,402.

(6) - Quoad circunstancias huius psalmi, dicitur esse canticum post victoriam particularem alicuius regis Israel vel potius post translationem Arcae foederis. Nec desunt qui teneant hic agi de poëmate messianico. Cf. WEBER J.J. o.c., 550s.

(7) - Circa hoc thema potest consuli QUELL G., in TWZNT, I Stuttgard 1953, 21-34; et praesertim SPICQ C., Agapè, Prolégomènes à une étude de Theologie Néo-Testamentaire, Louvain 1955.

(8) - KOEHLER-BAUMGARTNER, Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden 1953, 386.

(9) - KOEHLER-BAUMGARTNER, o.c.386; DUSSAUD R., Les découvertes de Ras Shamra(Ugarit) et l'Ancient Testament[2], Paris 1941, 89,141.
(10) - Cf.Biblia Hebraica[3], Stuttgartiae 1937.
(11) - Cf.Dt. 21,19; 22,24; Ps.68,13; 125,5; Prov.1,21 .
(12) - Cf.Gen.16,12; Idc.4,11; 3Reg.8,66; Ps.77,55.
(13) - Cf.Num.23,7 ; Ps.23,7; 52,7; 104,23; 134,4.
(14) - MICHEL O., in TWZNT V, 155.
(15) - Gratiarum actiones dantur pro liberatione Ierusalem, forsitan ab exercitu Sennacherib a.701 a.Ch. (Cf. 4Reg.19; Is.37), vel probabiliter pro illa alia a.735 (Cf.4Reg.16,5; Is. 7,1ss.).
(16) - RICCIOTTI G., Storia D'Israele[4],I Torino 1949, n. (130.
(17) - BALDI D., Giosuè, Torino-Roma 1952, 78.
(18) - HOPFL-GUT, Introductio generalis in S. Scripturam[5], Neapoli-Romae 1950, n.651.
(19) - In solo Isaia, 1 ad 39 invenitur 54 vicibus; Os. 12,6; Mich.4,4; Hab.2,13.
(20) - WAMBARCQ B.N., L'Epithèti divine Jahve Saba'ôt, Tongerloo 1947, 256.
(21) - DUBARLE A.M., Le signe du temple(Jo.2,19), in RB 48(1939) 29.

LA REVIVISCENCIA EN LOS SACRAMENTOS

FR. DARIO MOLINA JARAMILLO O.F.M.

ESQUEMA GENERAL

1- INTRODUCCION

2- DEFINICIONES

3- ELEMENTOS EXTERNOS DE LA REVIVISCENCIA
   a) Sacramento válido
   b) Sacramento lícito
   c) Sacramento fructuoso
   d) Obice o indisposición moral

4- ELEMENTOS INTERNOS DE LA REVIVISCENCIA
   a) Sacramentum
   b) Res sacramenti
   c) Res et sacramentum o Res-sacramentum
   d) La Gracia: su producción y su causa

5- CONDICIONES DE LA REVIVISCENCIA
   a) Retirar el óbice
   b) Cómo se han de administrar los Sacramentos bajo condición para que tengan valor para la reviviscencia.

6- APLICACION DE LA REVIVISCENCIA A LOS SACRAMENTOS

a) Bautismo
b) Confirmación y Orden
c) Penitencia
d) Eucaristía
e) Matrimonio y Extrema Unción

7- BIBLIOGRÁFIA Y NOTAS

INTRODUCCION

El Padre Billot al comenzar su tratado de Sacramentos hace una hermosa explicación de la parábola del buen Samaritano que pone el evangelista Lucas (Lc.10,30-35) en labios de Jesús cuando Este fue interrogado por el escriba sobre la primacía de los preceptos, y la aplica término por término a la obra de la Redención, y, más propiamente, a la cuestión sacramentaria.

Imagina Billot que el hombre caído en manos de los ladrones es Adán o el género humano, que descendiendo de Jerusalén (el estado de inocencia) y dirigiéndose hacia Jericó (las pruebas impuestas por Dios en el Paraíso) cayó en poder de unos ladrones (el diablo y los ángeles malos) y fue dejado medio muerto (el pecado original y sus consecuencias). Los Sacerdotes y Levitas que pasaron y no se movieron a compasión significan las antiguas legalidades insuficientes para restablecer al hombre a su primitivo estado. El buen Samaritano, que cabalgando en su jumento socorrió al desvalido no es otro q' Jesucristo, el cual compadecido de la pobre humanidad,se encarnó y vino en su ayuda. El vino, el aceite y los vendajes representan los Sacramentos, por medio de los cuales Cristo ha levantado al hombre y lo ha vuelto al estado sobrenatural. La estancia o el mesón a donde llevó al enfermo y lo recomendó a toda clase de cuidados es la Iglesia, que con su jerarquía continúa la obra de salvación inciada por Jesús según El se lo ordenó.

Es ésta, a nuestro entender, una bien lograda comparación, que bien valdría la pena considerarla extensamente, para llegar a la conclusión de que realmente nuestra Redención traspasa todos los límites humanos, ya que es divina, y, por lo mismo, los Sacramentos, medios ordinarios para aplicarnos esa Redención, son más sublimes de lo que comúnmente se piensa.

Hemos querido aludir ahora a ese escrito del Padre Billot porque en él nos parece hallar un fundamento decisivo de la reviviscencia de los Sacramentos, sobre lo cual intentamos hablar algo, pues nos preguntamos: si Cristo hizo lo más, es decir, encarnarse para darnos los Sacramentos o la salud, cómo no ha de hacerse lo menos, o sea, cómo no ha de dar efecto posterior a aquellos Sacramentos que, puestos todos los requisitos, no alcanzaron su fín inmediato por una circunstancia que luego fue corregida?

Y si es verdad que los Sacramentos, según lo declara el Concilio Tridentino, son los medios de justificación: "...Consentaneum visum est, de sanctissimis Ecclesiae Sacramentis agere, per quae omnis vera iustitia vel incipit, vel coepta augetur, vel amissa reparatur". (1), cómo imaginar que si no fueron fructuosos en el momento mismo de su aplicación, cómo no podrán rendir más tarde su fruto?

Es entonces la reviviscencia de los Sacramentos una doctrina que, aunque no ha sido objeto directo de definición dogmática, ha sido sin embargo, defendida siempre por los teólogos y tolerada por la Iglesia, siendo confirmada en cierta forma por magisterios indirectos y tornándose al mismo tiempo para nosotros pobres mortales, sometidos a tantas debilidades, en una doctrina realmente consoladora.

DEFINICIONES

Entrando en materia, podemos inducir con el Padre Haynal una doble definición de reviviscencia: por parte del Sacramento mismo decimos que es "Causalitas eficax Sacramenti quantum ad suum effectum principalem, ablato obice"; y si se considera por parte del sujeto, tenemos "Consecutio gratiae sacramentalis vi ipsius Sacramenti, valide, sed infructuose quantum ad gratiam suscepti" (2). Es admirable esta distinción y, sobre todo, la claridad de estos conceptos que nos dan suscintamente todo el material necesario para resolver el problema de la reviviscencia.

Otro gran autor, como haciéndose eco del Padre Haynal, nos da una definición que nos parece recoger en sí todo el asunto, buscando dirimir toda clase de dudas; se nos antoja ser esta definición supremamente clara: "Nella teologia moderna, un Sacramento che sebbene validamente ricevuto, non ha prodotto la Grazia per causa di una indisposizione morale (macanza dello statto di Grazia o dell'attrizione), e in seguito, tolto el'impedimento morale, conferisse la Grazia in virtù del rito amministrato in antecedenza, si dice che revive"(3).

Creemos, pues, no equivocarnos al calificarla de muy buena: es aplicable a todos los Sacramentos, habla del Sacramento válido pero informe, explica en qué consiste el óbice y, finalmente, concluye diciendo cuándo se produce la reviviscencia que se predica.

ELEMENTOS EXTERNOS DE LA REVIVISCENCIA

Trataremos de presentar los problemas que integran este problema. Primeramente es preciso recordar que en la sacramentaria actual hay que distinguir el rito sacramental del Sacramento mismo. Por rito sacramental se comprenden aquellos elementos sensibles que los escolás-

ticos llamaron materia y forma; con el hecho de ponerlos rectamente, se tiene ya el rito sacramental. Por Sacramento se entiende la parte significada por el rito; de aquí que sea tan acertada la presentación que de Sacramento haga el Padre Van Deneynde: "Ens intentionale" (4), lo que los profesores de Salamanca nos hacen vislumbrar perfectamente al colocar: "Explicuimus hucusque quomodo Sacramentum novae legis sit essentialiter signum sensibile symbolicum gratiae. Et vidimus signum sacramentale esse compositum, metaphysice quidem ex re significante et significatione, physice autem ex rebus et verbis, tamquam ex materia et forma" (5).

De acuerdo con esta prospectación se puede tener un pensar más seguro sobre lo que sea sacramento válido y sacramento fructuoso, conceptos ambos que entran muy de lleno en el asunto de la reviviscencia. Se tendrá sacramento <u>válido</u>, y por lo mismo, apto para producir la gracia, siempre que el rito sacramental exista en toda su realidad, esto es, cuando ha sido colocado con la debida materia, forma, ministro, intención y sujeto. (6). Diremos que el sacramento es <u>fructuoso</u>, cuando a la aptitud para producir la gracia, no se ha puesto óbice, o sea, que de hecho se ha efectuado la gracia (7).

La reviviscencia se predica no de todo sacramento, sino sólamente de aquél que ha sido válido, pero infructuoso, el que llaman los teólogos "informe". De modo que no se pueden confundir los términos: sacramento informe presupone siempre que el sacramento ha sido válidamente administrado, y que tan sólo le falta engendrar su efecto: "informia autem, quando quidem valide, sed sine suo effectu" afirma San Alfonso (8).

Ya que se trata de esto, es bueno que precisemos más cayendo al detalle y apuntando qué sea necesario para que un sacramento sea válido: ante todo, sobra decirlo, debe ser un acto humano perfectamente tal; luego:

1 - Por parte de la materia y la forma, que sean:
   a) Ciertas
   b) Unidas
   c) Por un mismo ministro
   d) Aplicadas sin mutación

Para la invalidez se precisa que haya falta sustancial en uno de estos cuatro puntos.

2 - Por parte de la forma, que sea:
   a) Vocal
   b) Sin interrupción
   c) Sin repetición

Habrá invalidez cuando haya falta sustancial en uno de estos tres elementos.

3 - Por parte del ministro, se requiere:
   a) Que tenga potestad, tanto de orden como de jurisdicción
   b) Que tenga atención, al menos externa
   c) Que tenga intención, al menos virtual; al menos implícita e interna de hacer lo que hace la verdadera Iglesia; y q' esa intención sea determinada sobre la persona o sobre la cosa.

4 - Por parte del sujeto, se requiere:
   a) Que sea capaz para recibir los sacramentos
   b) Para los demás sacramentos, que esté bautizado
   c) Si es adulto, que tenga intención, al menos implícita (9).

Si no podemos confundir válido con fructuoso, tampoco podemos hacerlo con lo que a la licitud se refiere, pues, un sacramento puede ser válido, ilícito y fructuoso; lo lícito se predica de muchos aspectos, en cambio, lo fructuoso sólo se refiere al óbice moral que impide la producción de la gracia. Concluyamos diciendo

que todo sacramento informe es ilícito, mas no todo sacramento ilícito es informe. Esto nos lo demostrará mejor lo que a continuación asentamos.

Para que el Sacramento sea lícito se precisa:

1 - Por parte de la materia y la forma, q'sean:
   a) Ciertas
   b) Unidas
   c) Por un mismo ministro
   d) Aplicadas sin mutación

Habrá ilicitud, siempre que haya un cambio accidental.

2 - Por parte de la forma, que sea:
   a) Vocal
   b) Sin interrupción
   c) Sin repetición

Habrá ilicitud siempre que haya un cambio accidental.

3 - Por parte del ministro, se requiere:
   a) Estado de gracia
   b) Que guarde las ceremonias mandadas por la Iglesia
   c) Qué tenga potestad legítima
   d) Que tenga atención interna
   e) Que esté inmune de censuras e irregularidades
   f) Probablemente, que administre gratis.

4 - Por parte del sujeto, se requiere:
   a) Atrición, al menos para los sacramentos de muertos
   b) Estado de gracia para los sacramentos - de vivos
   c) Es ilícito además, pedirlos sin necesidad y a sabiendas a un ministro indigno (10).

Habidas ya las nociones de sacramento válido y

lícito, consideremos qué cosa sea sacramento fructuoso: "Si in susceptione illius sacramenti nullus a suscipiente apponatur obex, sacramentum illud non solum validum est, sed etiam gratiam confert ex opere operato;est proinde fructuosum " (11). Aparece claro, que sólo dos elementos conforman el sacramento fructuoso: la validez del rito sacramental y la falta de óbice; rectamente no se habla en la definición de sacramento lícito, pues, como lo declara acertadamente el Padre Abárzuza, óbice " est id quod a libera voluntate dependere, impedit susceptionem gratiae sacramentalis; est enim obex illa mala et libera subiecti dispositio cui repugnat infusio gratiae " (12). La presencia de óbice voluntario por parte del sujeto y en daño suyo es lo único que hace que un sacramento sea informe, aunque pueda ser ilícito por muchos aspectos, como ya vimos.

El óbice, a su vez, puede ser material o formal: lo primero será cuando existe una indisposición moral de buena fe sin que el sujeto advierta; éste no parece impedir en ninguna forma y en ninguna ocasión, el fruto del sacramento. El formal, se predica del sujeto que con torcida intención admite voluntariamente la presencia y la concomitancia de la indispósición moral: pecado mortal para los sacramentos de vivos y falta al menos de atrición para los sacramentos de muertos; éste es el verdadero óbice del que se habla y sobre el cual recae toda la teoría de la reviviscencia, si posteriormente a la administración válida del rito sacramental, se remueve justamente.

ELEMENTOS INTERNOS DE LA REVIVISCENCIA

Vista ya la parte, pudiéramos decir externa o jurídica de la reviviscencia, es necesario adentrarnos más hasta conseguir, si es posible, adivinar su esencia íntima. Siendo así que la reviviscencia se defiende en razón de la gracia que queda pendiente por la presencia

del óbice, es lógico que tengamos que declarar cómo se da la gracia en los Sacramentos, qué causalidad sea la más admisible y qué condiciones se requieran para que un sacramento informe produzca su efecto.

Los teólogos todos al tratar de la cuestión sacramentaria, hablan de: Sacramentum, Res Sacramenti, y Res et Sacramentum. Al exponer esos términos que explican maravillosamente la teoría del Sacramento, todos se acogen a las nociones tradicionales diciendo que:

Sacramentum "est illud quod significat et non significatur". Está constituído únicamente por la aplicación del Rito sacramental, sobre lo cual se predica validez o invalidez del sacramento, como ya se dijo.

Res Sacramenti "quod significatur et non signicat", la producción de la gracia, la cual si no se sigue de un sacramento válido por la concomitancia de óbice, hace que el sacramento se torne informe.

Res et Sacramentum o Res-Sacramentum "quod significatur per signum sensibile et ulterius significat", o sea, lo que al mismo tiempo significa y es significado y que los autores denominan Título del Sacramento, pues, no puede faltar en ningún sacramento válidamente administrado, constituyéndose por sí en el fundamento exigitivo de la gracia, y por tanto, en el fundamento decisivo de la reviviscencia. Es distinto e inferior a la gracia, aunque ésta la presupone.

Ese Res-Sacramentum o Título del Sacramento, no es igual en todos los Sacramentos; exige de por sí la producción de la gracia y trae otros efectos en los Sacramentos según sea su naturaleza (13), así:

En el Bautismo, Confirmación y Orden está constituído por lo que llamamos carácter, el cual siendo de fe que se da en estos Sacramentos, impide su iterabilidad, habiendo que predicar de ellos de manera especial la reviviscencia (14).

En el Matrimonio se confunde con el vínculo conyugal, del cual se siguen cuestiones muy serias, como son la unidad e indisolubilidad, durante la vida de ambos cónyuges.

En la Extremaunción se coloca el Título en la recomendación que del enfermo hace el Sacerdote; sacramento que no puede repetirse en una misma gravedad.

En la Eucaristía se ha puesto en la presencia de las Especies consagradas, las cuales nos aseguran la estancia de Cristo en el hombre mientras ellas no se corrompan.

Mucho se ha disputado sobre la Penitencia, terminándose por creer que consiste su Título en el derecho que tiene el penitente a ser perdonado, una vez puestas todas las condiciones requeridas, lo cual no disipa innúmeras dificultades, pues, en la penitencia, contrariamente a lo que sucede en los demás sacramentos, no se distinguen elementos para la validez y elementos para el fruto, siendo éstos para uno y otro efecto la necesidad de la contrición, cuya ausencia hace al sacramento no sólo infructuoso, sino inválido y por lo mismo incapaz para revivir (15).

Habida ya la noción sobre el Título del Sacramento, que es exigencia de la gracia y base de la reviviscencia, es de gran interés averiguar cómo se produce la gracia. Que los Sacramentos produzcan la gracia, ex opere operato (rectamente entendido), no sólo no lo disputan los teólogos, sino que es de fe (16). Sí, en cambio, se encuentran varias teorías sobre la causalidad de esa misma gracia: quiénes la imaginan por causalidad física, o sea, por virtud física propia del sacramento; quiénes por causalidad moral, enseñando que los sacramentos por su dignidad, mueven a Dios a derramar la gracia; quiénes, en fin, más acertadamente quizás y más en armonía con la actual sacramentaria, la cifran en una causalidad instrumental dispositiva, por la cual los Sa-

cramentos serían en verdad causas eficientes pero instrumentales de la gracia, en razón de la disposición o intención que tuvo Cristo al instituírlos; aquí encuadra magníficamente la noción de Sacramento del Padre Van Den Eynde que vimos al principio, "ens intentionale", a lo cual podemos agregar la afirmación de un autor moderno : "Sacramenta novae legis sunt causae instrumentalis efficientes gratiae sed intentionalis dispositivae" (17).

Esta última teoría sobre la producción de la gracia parece ser la más apropiada para la predicación de la reviviscencia, pues, nos evitamos el problema de los hilemorfismos y de las dignidades, y nos quedamos con que los sacramentos son causas eficientes secundarias instrumentales de la gracia, siendo Dios la causa eficiente principal que bien puede hacer producir su efecto ahora mismo ó más tarde cuando nada se oponga. Lo más importante de todo lo dicho, es entonces que los Sacramentos producen no sólo el Título sacramental o derecho a la gracia, sino también la gracia misma, siempre que no haya óbice: "Si quis dixerit, sacramenta novae legis non continere gratiam, quam significat, aut gratiam ipsam non ponentibus obicem non conferre... A.S." (18). Dogma del cual podemos concluir lógicamente que si en un sacramento informe se remueve el óbice, produce la gracia ex opere operato en razón del rito anteriormente puesto.

CONDICIONES DE LA REVIVISCENCIA

En cuanto a las condiciones que deban cumplirse para que pueda realizarse la reviviscencia que hemos predicado, es bastante sencillo lo que hemos de decir: basta con quitar el óbice, ó sea, alejar el obstáculo moral que por parte del sujeto y en perjuicio suyo, impide que el sacramento produzca inmediatamente la gracia que debía seguirse del Título sacramental válidamente recibido.

Cuestión muy importante es la que se refiere

a la administración de los Sacramentos bajo condición : ha de preferirse siempre la condición de capacidad, con rechazo de la condición de dignidad, o disposición, para asegurar en esa forma que el Sacramento, llegado el caso, pueda revivir en su efecto sacramental, la gracia; pues si se aplica según la primera forma, tendrá el Rito sacramental valor permanente; mientras que si se confiere según la segunda, sólo tendrá valor transeunte (19).

APLICACIONES DE LA REVIVISCENCIA A LOS SACRAMENTOS

Para evitar confusiones, nos atendremos únicamente a los pareceres mas generalizados y mas comúnmente aceptados por los teólogos sin entrar en comparación de disputaciones que, más o menos dicen lo mismo; procuraremos al mismo tiempo, poner en cada Sacramento el valor dogmático mas extendido entre los estudiosos, pudiéndose confrontar nuestros asertos en la bibliografía que en otro lugar anotamos.

BAUTISMO: A partir de este Sacramento, se originó, puede decirse, toda la teoría sobre la reviviscencia que luego con buena fortuna fue aplicada a los Sacramentos. Ordinariamente se apela a dos principios para aseverar la reviviscencia del Bautismo: primeramente, la necesidad de medio para la salvación que tiene este Sacramento; en segundo término, la no iterabilidad en razón del carácter que confiere y esto aunque haya sido administrado por herejes o se trate de convertidos que recibieron válidamente el bautismo (20). Es, por tanto, doctrina certísima y comunísima la que se predica sobre la reviviscencia del Bautismo. Una cosa no es bien clara para este efecto: bastará para quitar el óbice, la sola atrición o se requerirá el recurso a la Penitencia?

LA CONFIRMACION Y EL ORDEN: Basados los autores en la no iterabilidad de estos dos Sacramentos (21),

se inclinan en favor de su reviviscencia, en caso de haber sido recibidos informemente. En estos Sacramentos, lo mismo que en el Bautismo y tal vez en el Matrimonio durante la vida de ambos cónyuges, es donde mejor se puede apreciar el Título sacramental, base de la reviviscencia. Como valor dogmático puede sostenerse que se trata de una doctrina cierta y común. En cuanto se refiere al óbice, se precisa, al menos, la confesión de atrición, o en caso extremo, la perfecta contricción.

PENITENCIA: Es este el Sacramento que mayor dificultad presenta para una fiel y bien concienzuda aplicación de la reviviscencia, pues como vimos al tratar del Título sacramental, en la Penitencia se confunden elementos para la validez y elementos para la fructuosidad, de donde habría que afirmar que, a un mismo tiempo, la contricción sería suficiente para la validez, e insuficiente para producir la gracia, si se quiere sostener que la Penitencia puede ser sacramento informe; esto ciertamente no es muy claro: "Reste donc que la fiction qui rent informe le Sacrement ne peut provenir que d' une contrition, suffisante pour assurer la validité, insuffisante pour produire l' effect de la grâce. Ce cas est' il posible? (22).

De varias maneras buscan los teólogos conciliar sus pareceres, según la posición que tomen frente a este problema; quizás no sea falso decir que donde hay Sacramento válido, habrá gracia, lo cual nos induce a dudar fundamentalmente de la reviviscencia en la Penitencia, y esto, aunque se recurra a la falta de universalidad en la contricción, pues, como hemos dicho antes, sólo el óbice formal impide la producción de la gracia en los Sacramentos, nunca el óbice meramente material. Por lo que respecta al valor dogmático que concierne a este punto, hay que decir que es doctrina dudosa, si no es que se puede negar, sin ir contra ningún magisterio.

EUCARISTIA: Hemos hallado en el estudio de este Sacramento, afirmaciones totalmente encontradas; mientras unos sostienen de modo rotundo su reviviscencia (Umberg), otros la niegan sin dar lugar ni siquiera a la duda (San Alfonso). No nos parece imposible que la Eucaristía reviva, puesto que la presencia de Cristo en el hombre, está sujeta al tiempo necesario para la corrupción de las Especies consagradas, espacio suficiente para que el comulgante aleje el óbice que le impide la recepción de la gracia sacramental. La predicación de la reviviscencia en la Eucaristía es cuestión disputada con visos de bastante probabilidad. El medio apto para retirar la indisposición moral es o la confesión con atricción al menos, o contricción perfecta en caso particular.

MATRIMONIO Y EXTREMA UNCION: Partiendo del principio de que el Matrimonio no puede multiplicarse durante la vida de ambos cónyuges, y de que la Extrema Unción no puede iterarse en la misma gravedad, se tiene como doctrina común la probabilidad de la reviviscencia en estos dos Sacramentos. Para quitar el óbice en el sacramento del Matrimonio se necesitaría o Confesión con atrición al menos, o contricción perfecta. En la Extrema Unción se remueve el óbice con simple atrición, y mas seguramente con contricción perfecta.

BIBLIOGRAFIA Y NOTAS

(1) - D. 843a
(2) - In UMBERG, J., De Reviviscentia Sacramentorum ratione 'rei et sacramenti', Periodica R.M.L. 17 (1928) 17-34, 18.
(3) - PIOLANTI, A., Reviviscenza dei Sacramenti, Enciclopedia Cattolica, X, 832.
(4) - VAN DEN EYNDE, D., De Problemate Compositionis Sacramentorum, Romae, Manuscriptum, 1955, 16.
(5) - PATRES SOCIETATIS IESU FACULTATUM THEOLOGICARUM

IN HISPANIA PROFESSORES, Sâcrae Theologiae Summa Madrid B.A.C. 1956, n. 35.

(6) - Cf. PATRES S. I. ... o.c. 76.

(7) - Ib. ant.

(8) - S. ALPHONSI MARIAE DE LIGORIO, Theologia Moralis III Romae 1909, n. 5.

(9) - NOLDIN, H. -SCHMITT, A., Summa Theologiae Moralis 31, III Oeniponte, 1955, nn. 12-15, 16, 18-25, 41.

(10) - Ib. ant. nn. 12-15, 16, 28-33, 42-43.

(11) - PATRES S. I. ... o.c. 76.

(12) - ABARZUZA, F. X., Manuale Theologiae Dogmaticae 2 IV Madrid-Buenos Aires, 1957, n. 31.

(13) - Cf. BILLOT, L., De Ecclesiae Sacramentis 7, I Romae 1931, 102 y UMBERG, J. o.c. 23-24.

(14) - D. 411, 852.

(15) - D. 896.

(16) - D. 849, 851.

(17) - ABARZUZA, F. X., o.c. th. 6a. n. 85s.

(18) - D. 849.

(19) - Cf. MICHEL, A., Reviviscence des Sacrements, DTC, XIII, 2628.

(20) - D. 411, 852, 860, 867.

(21) - D. 852.

(22) - MICHEL, A., o.c. 2621.

UNA POSICION FUNDAMENTAL EN LOS SISTEMAS RELATIVISTAS MORALES

FR. EDGARD SANTOS B. O.F.M.

Capítulo I: RAZON DE SER Y GENESIS DEL RELATIVISMO

En el transcurso histórico de la filosofía todo sistema fundamentado en último término en el ser, que es el objeto inicial de cualquier dato de experiencia, tiene también como ese mismo ser, pudiéramos decir, un principio de similitud o semejanza con otro sistema. Ello se hace claro cuando al estudiar las tesis fundamentales de las doctrinas relativistas les encontramos relaciones de conveniencia con muchas otras direcciones del pensamiento, particularmente con el escepticismo.

Desde el momento en que aparece en la Grecia filosófica el escepticismo, aparece ciertamente como un fruto del cansancio: es su génesis sicológica, Los Epicúreos y Estoicos subordinaban el pensamiento y la verdad a la acción y a la vida; el conocimiento no era sino medio para la felicidad; la sensación no podía ser sino única para todo individuo, la opinión racional debía ser unitaria: se sucedían, entonces, doctrinas en que unos opinaban así y otros rebatían esas posiciones; y era apenas lógico que ante esas profusiones de sistemas apareciera uno afirmando y defendiendo que no hay ningún criterio seguro de verdad, para aplacar esa efervescencia intelectual: tal fue el escepticismo.

Parece claro, como veremos más adelante, que puede pensarse el relativismo como una moderna forma de escepticismo ya en el campo lógico, ya en el ético y que ese relativismo también ha nacido como un fruto reaccionario a la demasiada rigidez, cierta o no, de algunas doctrinas.

El concepto primario de las doctrinas relativistas, gnoseológicas y éticas, parece quedar definido por la sabia fórmula de Protágoras: "El hombre es la medida de todas las cosas", tomando como medida de toda verdad al hombre como individuo. Esta anotación nos hace recapitular sobre un punto básico para entender las posiciones relativistas.

El hombre antiguo, aunque reflexionase sobre las posibles diferencias entre los hombres, no tenía sin embargo de ellas una conciencia tan perspicaz y aguda como la tiene el moderno, que ha llegado a olvidar la concepción unitaria de la naturaleza humana racional, para no pensar sino en sus posibles diferencias. Reflexiona sobre aquello que lo distancia, no sobre cuanto le aproxima. Esta tendencia en las ciencias y en el pensamiento parece ser fruto de reacción y de cansancio. Es casi indudable que el resurgir de la sicología y de la sociología, desde el s. XVIII obedece principalmente a un levantamiento contra la concepción Descartes-Leibnitziana de presentar al mundo y al hombre en una armonía matemática que se impone al entendimiento, de deducir toda la filosofía a lo "more geometrico", de concebirlo todo bajo un punto de vista racionalista-objetivo.

Sabemos que contra el prevalecimiento de la abstracción sicologista, del formalismo terminológico, del abuso del principio de autoridad que caracterizó los fines de la Escolástica en decadencia surgió el Humanismo como filosofía del hombre, que concretizó al individuo, exaltó su naturaleza.

"En particular, a partir de Descartes, la filosofía clásica ha estado obsesionada por el deseo de construir la filosofía según el modelo de las matemáticas, por via puramente deductiva, partiendo de uno o de algunos principios simples, de evidencia inmediata. Locke y Leibnitz, especialmente, intentaron edificar una moral matemática partiendo del menor número posible de axiomas y de postulados de una evidencia tal que nadie pudiera contradecirlos, y deducir toda la moral de estos principios sin recurrir a la experiencia"(1). Leibnitz, sin embargo, acentúa dentro de la concepción orgánica del universo la importancia del individuo, concilia la determinación mecanicista con la espontaneidad de la fuerza interna organizadora de la naturaleza.

La base, así lo creemos, de todo este fluir de doctrinas relativistas, evolucionistas, positivistas y consecuentes con sus principios, en el campo ético, que todo lo condicionan y lo miden por el hombre, en cuanto a individuo, podemos encontrarla en Kant, quien con su "yo trascendental", al permitir organizar más bien que recibir la armonía del universo y de las naturalezas, aparta todo poder exterior que pueda censurar la mente o la libertad -autonomía-, se constituye árbitro de la razón: por ello es fácil comprender que la filosofía hoy día es esencialmente antropológica puesto que el hombre es el q' le da a la ciencia tono de ciencia, universalidad y valor. El puede organizar sus relaciones con Dios a su modo, según su investigación libre, y toda ciencia debe exponerse según las manifestaciones de este hombre, viendo sobre todo lo que él es, formando una moralidad no basada en la metafísica. Si hoy se aprecia sobremanera el valor histórico del hombre es precisamente en reacción contra la antigua filosofía que lo presentaba en una dependencia absoluta del mundo, de las cosas, que le guiaba por sistemas ya organizados y no le permitía ser originariamente creador, principio de sus acciones, determinador de su moralidad, autor de su religión.

Son estas consideraciones, que vertidas en el mundo del relativismo, nos permiten concluir algo sobre su génesis, el porqué de su aparecimiento en el campo filosófico, diciendo que surge precisamente después de épocas de florecimiento y efervescencia intelectual, en que al entusiasmo sucede el desentusiasmo, que aparece cuando se trata de deprimir la naturaleza, de unificar al hombre. "Como el escepticismo en general, el relativismo es un estado de espíritu más que una doctrina; más o menos acentuado, lo encontramos en gran número de doctrinas y en todas las formas del pensamiento"(2). En el conocimiento el relativismo adopta una aptitud escéptica frente a sus problemas, y en el problema moral sus soluciones brotan de una actitud afectiva.

Capítulo II: POSICION FUNDAMENTAL DEL RELATIVISMO

En vista a una mayor concisión, buscaremos un principio concreto que nos permite cobijar doctrinas de tanta semejanza como el relativismo, el positivismo, las filosofías del valor, el evolucionismo, que en última instancia concuerdan en la negación de una regla de moral universal e inmutable.

El relativismo como tendencia gnoseológica rechaza la verdad absoluta para declarar una verdad, una validez del juicio dependiente de las condiciones o circunstancias en que se enuncia, y como tendencia ética hace depender de las circunstancias el bien y el mal sin admitir una ley moral invariable, un juicio ético como tal, ya que todo ello apenas refleja el espíritu del hombre, del pueblo, de la evolución de la cultura. Estas dos concepciones necesarias para nuestro intento las podemos abarcar en el siguiente aparte: "Los sofistas van más lejos en la negación de la inteligencia: profesan un relativismo universal que desemboca en un escepticismo completo: el hombre no es capaz de verdad absoluta ni de certeza, ninguna afirmación puede ser formulada de un modo categórico, ni siquiera el principio primero o principio de no contradicción; el hombre es la medida de todas las cosas; lo verdadero, lo bueno, lo bello no tiene más que un valor relativo a la apreciación de cada cual"(3).

"No hay naturaleza humana uniforme".

Es lógico que en un siglo como el pasado, caracterizado por el conocimiento de la biología y ciencias naturales, sembrado de tendencias evolucionistas, se haya adoptado también una nueva concepción del hombre, para afirmar que en esencia no puede darse una naturaleza humana uniforme y que, por lo tanto, la moral no puede fundamentarse en la inmutabilidad y universalidad de una norma, sino que debe condicionarse como cual

quier hecho condicionado a la evolución, como un conjunto de creencias facturadas por la civilización, producto de adaptación, resultado de seguir una naturaleza que en cada uno esencial y accidentalmente es diferente.

De esta manera, toda educación moral no debe ser sino un intento de enrutar a cada individuo en el absoluto seguimiento de su individualidad, sin ninguna oposición a lo que el hombre manifiesta, sin ninguna contra argumentación a lo que es en sí. El término ideal de la moral individual es el conseguir y llegar a una etapa en que, evolucionada la personalidad y conocida perfectamente la individualidad, cada uno consiga su propia moral.

Fundamentos de esta negación.

Creemos que el fundamento de esta negación podemos estudiarlo como tal en los siguientes puntos:

a) Negación de la metafísica.

En el fondo de estas doctrinas relativistas esta parece ser la base común: "Antes de haber hecho el génesis del mundo, de las especies de animales, del hombre, la doctrina de la evolución ha comenzado a realizar el génesis de la conciencia moral en medio de elementos físicos y psíquicos, sin ninguna mezcla de elementos metafísicos"(4).

Sabemos que la negación metafísica del empirismo consiste en la tentativa de resolver, de analizar las ideas descompuestas en sus componentes sensibles por asociación: de ahí que no se admita la ciencia sino en cuanto aplicada a las cosas sensibles y se considere al hombre solamente como un ser sensible; si no podemos llegar al conocimiento de las cosas, tampoco podemos llegar a tener conocimiento de una naturaleza humana inmutable, puesto que da otro resultado la observación de los hechos.

"El hombre en sí, la naturaleza humana, no son

más que conceptos cómodos, nombres que catalogan individuos infinitamente diversos en el tiempo y en el espacio. Qué más diferente que un griego, un bárbaro y un sindicalista de hoy día? Sócrates razona en realidad sobre un Heleno del siglo IV; el Cristianismo sobre un occidental, un greco-latino de alma hebraica; el siglo XVIII y Kant sobre el europeo del tiempo. Si hay entre los hombres caracteres comunes, a la sociología toca determinarlos a posteriori, mediante minuciosas encuestas positivas"(5). Con esta anotación Habert ha recogido magníficamente el fondo de estas sentencias: la negación de la naturaleza humana uniforme. Es apenas lógico, entonces, que las prescripciones morales no se tomen sobre un fundamento universal e inmutable sino por lo que indica el medio, el ambiente, la adaptación individual, la raza, el momento, las necesidades relativas, las diferencias individuales.

Negada esta penetración de la naturaleza íntima, afirmada esa inaccesibilidad de lo suprasensible nada puede quedar sino un demasiado ocuparse de la conducta humana, de lo que únicamente se observa, porque la esencia de las cosas se confunde con las condiciones biológicas y sociales, y porque el hombre en especie no puede ser realidad ya que solo lo es el hombre considerado individualmente: postulados, por demás, netamente materialistas.

Se presenta, entonces, crucial la negación de toda metafísica, única que cimenta el conocimiento de una naturaleza humana uniforme, mediante su genuino método que une debidamente a la experiencia el conocimiento, el pensamiento de la mente; negado esto, solo se perciben diferencias individuales porque falta ese buscar la verdad suprasensible a partir de la observación experimental, ese alcanzar el objeto inmaterial en respecto remoto de los sentidos. Se hace imposible, así, una moral con fundamentos metafísicos, existiendo en su lugar lo que Levy Bruhl concibió como "Le science des moeurs".

Este desprecio de la metafísica, esta ausencia de lineas metafísicas en la moral se debe también, en parte, a la clasificación Comptiana de las mismas ciencias.

Sabida es su gran división en ciencias físicas orgánicas e inorgánicas que consideran la biología y la sociología como las grandes ramas de la ciencia orgánica. La moral, tiene cabida, pero como producto de lo social -esto lo consideraremos más adelante- y tanta importancia tiene como para ser considerada la primera en jerarquía, pero sólo por su utilidad a la vida social, sociedad humana, por la conveniencia con el asentimiento de algunos principios. Otro apunte interesante es pesar la atmósfera relativa que envuelve todo resultado científico, y que, acertada o inacertadamente, basa toda ley en un máximo de probabilidades con el máximo de fenómenos comprobados para tener como norma segura lo que con mayor frecuencia se repite en la naturaleza, aunque también está sujeto a la perpetuidad de revisión. La probabilidad, lo relativo suplanta todo lo que es esencial.

Esto último, admitido como un segundo período de la lógica, que sucedió al aristotélico, en que muy de acuerdo con el nacer de la filosofía, todo se tenía en una estática, ingenuo realismo, clasificación del universo por familias con su esencia y género siempre inmutables, fue por Galileo renovado, para dar el verdadero fundamento a la ciencia moderna. El problema crucial se tuvo cuando esta nueva concepción trascendió al campo moral, para considerar el hecho moral como un hecho natural, sentar una norma, no inmutable, sino la que continuamente se repite en la comprobación de fenómenos, se verifica de un modo constante pero siempre está sujeta a perpetua revisión por el uso de las edades.

Vamos comprendiendo el porqué de la negación de una naturaleza humana uniforme que, tal vez, alguno creería ser una extravagancia o una falta de juicio pero cuya importancia estriba en que teniendo esa negación se excluye esa naturaleza del campo ético, se priva de ca-

rácter objetivo todo precepto moral, se niega la diferencia intrínseca entre el bien y el mal, se penetra en un total subjetivismo. Son estos principios los que encontramos en varias doctrinas y entre ellas en la llamada "filosofía del valor" cuyo principal vicio es la privación de la objetividad del bien, la afirmación de la subjetividad y de la relatividad de ese mismo bien.

En esta clasificación de las ciencias vista rápidamente, no hay lugar para la metafísica, expresando este pensamiento con André Cresson en su estudio sobre Augusto Compte: "En esta célebre clasificación no hay lugar para la metafísica. Ello es natural puesto que las cuestiones que no pueden ser susceptibles de alguna solución científica deben ser abandonadas" (6). Identificada así la moral, en su método y principios, a cualquier ciencia natural es muy común en los medios relativistas y naturalistas la expresión de que, si la práctica, que manifiesta lo que es ciencia y por lo tanto es la expresión de la ciencia,por qué la práctica de la moral no ha de ser simplemente la misma moral? No puede admitirse en moral la especulación y las hipótesis superiores a la verificación, y por lo tanto, no puede condenarse ninguna moral por las pretendidas consecuencias inmorales ya que esas consecuencias son principios morales.

Los directores doctrinarios de estas sentencias parece que olvidan aquel principio elemental de todos aprendido y que enseñan que nunca la verdad puede ser principio fundamentador del inmoralismo, subterfugio de una vida inhonesta.

b) Falsa consideración del hecho moral

Las dos anteriores conclusiones: una moral sin base metafísica y un hecho moral estudiado como un hecho natural, nos permiten reafirmar el porqué de no admitir la universalidad e inmutabilidad de la naturaleza humana.

La ética o filosofía moral es esencialmente la

explicación de un hecho moral siempre admitido por el hombre, pero no es su explicación descriptiva solamente sino una explicación que debe rebasar los límites de la descripción superficial: de aquí la enorme diferencia entre una verdadera filosofía moral y una ciencia de las costumbres.

Se nos hace indispensable admitir que para estas doctrinas la moral es un dato, el valor moral es un hecho natural, el único momento científico en la moral es la investigación de ese hecho, todo cuanto en moralidad aparece ha de tomarse por razones experimentales, y siendo así, se estudia su nacimiento, forma y evolución, pero no se examina su valor; se cierra la investigación en donde termina la experiencia, en donde se concluye algo que "así es" sin mirar lo que "debe ser". No sin razón se dice que la moral es más exigente que las otras ciencias y lo es, ciertamente, en cuanto debe consultarse la experiencia, pero la moralidad no está dada únicamente por la experiencia moral.

Se nos ha hecho un gran servicio al llamársenos la atención sobre el hecho moral porque "mientras que para nosotros el hecho moral suscita el problema moral, los positivistas se niegan a estudiarlo. Y así parecen poco coherentes con sus propias posturas, pues, el problema moral es también un hecho en cuanto que es un hecho que los hombres plantean el problema moral. Pero plantear el problema moral sería hacer metafísica; y esto es lo que no quieren los positivistas; esto es un 'a priori', y los positivistas se niegan a discutir la cuestión, pues, cómo discutirla sin admitir al menos la posibilidad de la cosa?" (7).

En este sentido es una concepción muy unilateral: olvidan que si el hombre sigue una línea de conducta, ese seguimiento plantea la cuestión del porqué se sigue una determinada y no otra, que exige una respuesta, a la cual sólo puede llegarse mediante el estudio completo del problema moral y no por el simple estudio descrip

tivo del hecho moral.

El hecho moral ofrece, entonces, dos caminos: buscar, a partir de su observación, el problema moral como tal, o apenas, ver su forma y evolución sin examinar su valor. No podemos tampoco considerar como verdadera filosofía moral la que en otro extremo se independiza absolutamente de la experiencia exagerando la fuerza de la razón, inventando una deducción apriorística. El verdadero método del estudio en el hecho moral será aquel que a la apta inquisición empírica una los principios del pensamiento con los hechos de la investigación, encuentre fuentes en la misma experiencia con el verdadero proceder de la razón.

Bien cierto es que a partir de Galileo se afirmó rectamente la necesidad de la experiencia en la investigación, pero es a partir de los últimos siglos cuando se afirma que toda filosofía debe limitarse al conocimiento de los hechos de experiencia. Por eso, esta tal concepción del hecho moral obedece a la tendencia darwiniana de explicar la naturaleza espiritual humana y su moral a través de los métodos de las ciencias naturales. La filosofía moral debe impregnarse del espíritu de las ciencias naturales y a ella se extienden las características del método positivista, cuyos puntos comunes y constantes nos los presenta Sciacca de la siguiente manera: "a) Replantear y buscar la verdad en los hechos positivos; b) Considerar la experiencia como única fuente del saber y criterio último de certeza; c) Acuerdo y casi identidad entre conocimiento filosófico y conocimiento científico; d) Actitud agnóstica o negativa frente a los problemas de la metafísica, que sobrepasan los límites de la experiencia, hallándose en el ámbito de la fantasmagoría; e) Concepción mecanicística de la naturaleza y por consiguiente, determinismo de los hechos naturales y humanos..." (8).

Con los anteriores puntos y consideraciones

se hace imposible determinar la inmutabilidad y universalidad de una norma siempre que se parta de un hecho moral, múltiple en manifestaciones, sin que se trate de unificarlo en la respuesta dada por el verdadero planteamiento del problema moral. Empiezan, pues, por una falsa planteación del problema moral y lógicamente han de llegar a una falsa conclusión.

c) Explicación unilateral del testimonio histórico.

Se ha dicho que el testimonio de la historia, es una prueba básica para la comprobación de que no puede darse una naturaleza humana uniforme, y que por lo tanto, la moral no puede partir de este principio. La moralidad no puede fundamentarse en inmutabilidad y universalidad, sino en principios evolucionistas, cuyas normas aparecen con las necesidades, raza, ambiente, medio y criterios de adaptación a las edades que forman morales netamente relativas. Se parte de este fundamento: el hombre primitivo vivía sin conciencia y sin moralidad.

Los exponentes de estas doctrinas, que no siempre concuerdan en la exposición, quisieron deslumbrar con su tesis trayendo los más escandalosos e inauditos hechos de las tribus antiguas en las que el hombre parecía carecer de toda idea moral. Es ésta hoy una idea anticuada, porque la investigación científica y el testimonio etnológico nos presentan una concordancia universal de toda naturaleza humana en las exigencias principales de la moral, la unidad en la sindéresis, y nos permite explicar muchas de esas aberraciones por una falsa aplicación de los axiomas generalísimos de la moral, no por su ignorancia.

Los modernos textos de Etica ya dilucidan claramente este punto, cuando tratan de la refutación de los sistemas relativistas; entre ellos encontramos a Donat (9) quien aduce testimonios de tanta autoridad como el de

Cathrein. En esta afirmación no falta la unilateralidad; lo gratuito de las explicaciones, ciertamente, en un estudio desapasionado puede reducir a justas proporciones el problema presentando varias soluciones que pueden explicar las anomalías que se aducen comúnmente. "Se pueden explicar estas anomalías de tres maneras: 1) la moralidad fue, hace tiempos, nula; de ahí las indignas supervivencias hasta nuestros días; 2) la moralidad estuvo frecuentemente desviada, fue supersticiosa, en una palabra, condicionada por las ocupaciones, el Estado social, el clima, etc.; 3) se constata en los primitivos, como también en nosotros y más aún, un margen entre la moral vivida y la teórica, en lo que se impone y se exige de otros" (10). Si quisiéramos juzgar la moralidad por las anomalías que se presentan, diríamos entonces que el mundo actual no tiene noción de los principios generalísimos de la vida moral; que se ignora el precepto de no matar ya que es atormentador el saldo de muertos que se ha presentado en las últimas guerras; que falta conocimiento de que debe respetarse la vida, ante el número de abortos registrados estadísticamente. Será ignorancia o será desvío moral el de nuestra edad?

Múltiple es la literatura escrita en este sentido y todos los manuales de historia de las religiones, insisten en la verdadera explicación de todas aquellas anomalías y aberraciones aducidas; entre otros, el autor de "La Escuela sociológica y los orígenes de la moral" , O. Habert, dedica parte de su libro a demostrar la unidad de las creencias morales en las más remotas civilizaciones.

Capítulo III: LA NATURALEZA HUMANA: SU LUGAR EN EL CAMPO ETICO.

Hemos querido llamar la atención del porqué estas doctrinas rechazan la unidad de la naturaleza humana, negación que entra en la lógica de sus errores para suprimir así una norma universal e inmutable.

Podría parecer demasiado elemental este error, pero es básico en su sistema: "En moral (este error) parte del principio de que no hay nada de común entre los hombres -no hay naturaleza humana uniforme- que, por tanto, no se puede encontrar ningún principio de acción aplicable a todos; que no existe una sola moral, sino varias, tantas cuantos hombres; y que la perfección de la moral no estriba en llegar a un sistema exactamente proporcionado a la naturaleza humana y aplicable a la totalidad de los hombres, aun permitiendo a las diferencias individuales manifestarse, sino que la perfección de la moral se encuentra en la diferenciación creciente de las morales hasta un término ideal que sería tener tantas morales cuantos hombres existen" (11). Con estas preanotaciones se nos impone, entonces, iniciar este estudio por afirmar la unidad de la naturaleza humana, unidad que todos los autores suponen ya probada cuando para refutar los sistemas relativistas hablan de una ley moral universal, inmutable, que se encuentra una misma en todos cuantos tienen una misma naturaleza; al disertar sobre este punto, insisten más bien en la universalidad de la promulgación, que en la universalidad de la naturaleza racional común para todos los hombres a los cuales se promulga. Sobre este punto queremos reflexionar:

a) Universalidad de esa naturaleza

La tesis fundamental que puede presentanrse contra estas tendencias relativistas, empiristas, positivistas y evolucionistas, que niegan el poder conocer con certeza aun la misma naturaleza humana, la podemos ahora expresar de esta manera: "La naturaleza humana, como tal, puede conocerse con una certeza filosófica".

Nosotros admitimos, ciertamente, esta naturaleza común y universal porque afirmamos poder conocer la naturaleza de las cosas; pero estos sistemas, de acuerdo con el principio de negar el conocimiento de las cosas en sí, niegan una naturaleza tal, y por ello no pueden

fundar su moral en una norma que guarde relación con e-sa "cosa en sí", sino en las diferencias concretas que ven en los hombres, basando allí sus preceptos morales. En nuestra filosofía perenne sentamos el principio de que la naturaleza humana, aunque en concreto sea diversa, en cuanto a lo esencial es inmutable y común para todos los hombres.

Con certeza filosófica se nos impone que el hombre es un animal racional y en este caso, como mejor argumento, vale decir con San Agustín: "Cito homo intelligit se esse meliorem pecoribus" (12). Esta diversidad esencial la argumenta la filosofía tradicional por la excelencia de su entendimiento, voluntad, por su ordenación a la felicidad, a la verdad, a la perfección moral, por su propensión al conocimiento de lo suprasensible, por el consentimiento revaluado de todas las edades. Esta definición consta ciertamente, "Ex inductione philosophica comparando hominem cum entibus ei inferioribus quoad similitudines et dissimilitudines. Sic methodice determinatur genus proximum et differentia specifica, radix notarum seu proprietatum hominis" (13). En el pensamiento de este autor, Garrigou Lagrange, puede argumentarse además, por la división de los géneros de substancia que, hecha por miembros contradictoriamente opuestos, no encuentra medio en cada uno de los dos términos; es una definición que se confirma por la deducción de las propiedades del hombre y que hace conocer más fácilmente la diferencia específica del hombre que las diferencias de los entes inferiores.

En resumen, esta diferencia específica, común a todos los individuos de una misma especie, la tomamos nosotros por una abstracción: consideramos en la especie universal las notas constitutivas que estan en cada individuo pero con abstracción de sus notas individuantes, prescindimos, pues, de la individualidad concreta. Es una de las grandes ventajas de la estructuración tradi -

cional de la filosofía, la consideración de:

Esencia individual: notas constitutivas y accidentes propios que están en cada individuo. Por eso esta esencia no se abstrae de las notas individuantes: forma, figura, lugar, tiempo, estirpe, nombre, patria; por lo tanto, la esencia, así considerada, del individuo es tal individuo concreto.

Esencia específica: contiene las mismas notas q' la individual pero en la especie universal, de tal manera que se abstrae de las notas individuantes.

Es bien consecuente que si únicamente miramos las notas individuantes, tendremos que admitir tantas morales cuantos hombres, porque la forma, figura, lugar, tiempo, estirpe, nombre y patria varían de un individuo a otro: así negamos la esencia específica y una norma en ella basada para todos los individuos de esa especie. Tal es el razonar relativista.

b) La naturaleza humana en la norma de moralidad

Con la negación de una naturaleza humana, en los terrenos de la ética parece que se busca negar la inmutabilidad de los principios, para sólo mirar la variabilidad de las aplicaciones, excluir axiomas supremos para no ver sino leyes aplicadas de manera especial en determinadas circunstancias, para apartar la formulación de principios absolutos.

Casi indudablemente uno de los mayores problemas éticos es la situación de la naturaleza humana dentro del mundo ético. Se hace ahora necesario reflexionar sobre ella porque así lo exige la fijación de una norma que someta todo hombre a leyes morales comunes. Si el ataque principal de las doctrinas relativistas es insistir en que la negación de una norma moral universal e inmutable condiciona toda moral a las diferencias individuales, uno de nuestros principales intentos ha de ser estudiar esa naturaleza, de la cual podemos deducir la común e inmutable esen -

cialidad de las leyes, y de la cual, por su diversidad en lo concreto, podemos explicar la variabilidad de sus aplicaciones en determinadas circunstancias, el principio absoluto, o mejor, dar razón, colocar en su valor lo que los relativistas consideran suprema norma de moralidad.

Limitado así el problema, entramos a exponer someramente los fundamentos que plantean el problema moral:

La diferencia esencial ontológica entre bien y mal es el principio supremo del orden moral. Cuando el pensamiento investiga la naturaleza propia de esa diferencia la hace depender o de un precepto extrínseco o de una razón intrínseca: si de lo primero, surgen todas aquellas doctrinas que explican esta diferencia esencial ya por la opinión o la tradición públicas, por la ley civil, el estado, la evolución, la adaptación, el sentimiento, el tiempo; si de lo segundo, es nuestra ética la q' sienta el principio de la honestidad o de la deshonestidad, por una razón intrínseca dada por el mismo concepto de bien, por una perpetua e invencible persuasión dictaminada por la voz de la naturaleza.

Tenido este principio, se plantea entonces el mayor problema moral, la búsqueda de una regla que sea razón objetiva e invariable, constitutiva de aquella diferencia y que sea criterio , de esta manera, para juzgar la propiedad del acto humano en cuanto recto o no con el orden moral.

Este problema dé la norma de moralidad podemos plantearlo así con Cathrein: "Quoniam intrinsecum discrinen inter multas actiones honestas et inhonestas intercedere constat, sequitur esse aliquam huius discriminis rationem non mere subiectivam, sed obiectivam et invariabilem, qua actionibus illis honestas vel inhonestas vel indifferentia moralis conveniat. Haec obiectiva ratio, qua

tenus est regula seu criterium intellectus nostri in diiudicanda actionum qualitate, norma moralitatis vocatur" (14).

c) Bondad, fín, orden de la naturaleza en el acto humano.

El primer punto debe ser el estudio de la bondad. La bondad en general no puede ser sino la conveniencia con el apetito, y la razón ontológica de aquella se funda en que la realidad del bien es la del ser mismo como una propiedad suya trascendental que es, cuando no falta nada de aquello que requiere la esencia. Sobre esa bondad absoluta, que se designa por lo perfecto, conveniente con carencia de respecto, apetecible en sí y por sí, se presenta además un bien que ofrece un ente conveniente al apetente, bajo determinado respecto de delectación o utilidad que trae.

Todo ser tomado en sí mismo es bueno: el BIEN ABSOLUTO se nos presenta como el BIEN HONESTO, y el BIEN UTIL o DELEITABLE se nos presenta como BIEN RELATIVO.

Pero del bien no podemos separar la noción de fín en cuanto el juicio de lo bueno encierra un juicio de finalidad, ya que conociendo el destino del objeto juzgamos de su bondad en el grado mayor o menor en que realice esa finalidad. Esa realización íntegra del bien, así concebido, no puede ser dada sino por cada naturaleza que mueve al fín, al bien.

Tenidos estos tres conceptos de bien, fin y naturaleza, tan íntimamente unidos, podemos aplicarlos a la naturaleza humana:

El hombre existe con una finalidad, en la cual el bien es fin, tendencia a la realización de todos aquellos caracteres necesarios que le determinan en cuanto tal; la realización de esos caracteres esenciales, fin

al que tiende, constituyen su bien y le son dados entonces por su misma naturaleza, y puede decirse que su bien no es otra cosa que su misma naturaleza considerada bajo el punto de vista de su fin.

Sin embargo, este bien y fin considerados bajo el punto de vista de la naturaleza no pueden existir sin la noción de orden, que filosóficamente incluye el premio supuesto de una inteligencia ordenadora: para que esa naturaleza tienda al fin como bien en la realización integra de sus caracteres necesarios ha de llevar esa finalidad inscrita en su ser, aquel juicio de lo bueno no debe depender de sí sino de la finalidad establecida por el autor de su naturaleza; de otra manera, jamás el bien tendría objetividad porque dependería del bien que cada naturaleza se impusiera a sí misma en relación con el fin a que tendiera. Esa intención creadora imprime unidad en la multiplicidad, hace del universo un orden en el q' cada cosa creada lleva su fin de acuerdo con su naturaleza y a él es dirigida por su misma naturaleza.

d) Bien honesto: bien conforme al hombre, a su naturaleza

Parece entonces que la posición relativista, al negar esa uniformidad de naturaleza que, considerada bajo el punto de vista de su fin nos da el bien, niega un bien uniforme para toda naturaleza y proclama un bien relativo, no honesto, sino útil y deleitable. Niega la objetividad de lo bueno, porque niega una finalidad inscrita en la naturaleza y lo hace depender de un fin al que cada naturaleza se ordena: el bien es para ellos absolutamente subjetivo; varía según las circunstancias, según el fin que se proponga la sociedad, la opinión, el individuo.

El bien útil y deleitable, conveniente solo bajo determinado respecto no puede ser suficiente como bien moral por su relatividad, porque, en última instancia,

debe reducirse a algo puramente subjetivo, carente de una cualidad objetiva, entitativa, que le hace apetecible en sí y por sí. Solo el bien honesto, absoluto, es suficiente como bien moral, apetecible en sí y por sí, apetecible por el hombre apetente. Lo apetecible por el hombre ha de juzgarse por su naturaleza:

"Sufficit quodlibet bonum honestum seu per se homini appetibile ad bonum morale. Nam quaelibet natura habet inclinationem innatam in suum bonum verum. Sed natura humana est una eaque rationalis seu speciem habens ab anima rationali. Ergo quidquid homini vere per se bonum est, quatenus consideratur ut unum suppositum rationale, non potest non esse moraliter bonum. Si enim prosequens bonum verum, in quod naturaliter inclinatur, moraliter male ageret, defectus refunderetur in ipsum auctorem naturae"(15).

En uno de los apartes anteriores decíamos que no pueden separarse el bien y el fin como una misma cosa que son, en cuanto el " finis qui " es el bien: al fin todo se mueve de acuerdo con su naturaleza, con su interna constitución, apeteciendo como bien lo que es conforme con su naturaleza específica: la naturaleza, entonces, del hombre específicamente racional debe tener esa inclinación natural a su bien, que le es conforme.

c) Naturaleza "in abstracto et in concreto"

Considérese esa naturaleza en las diversas terminologías, como norma constitutiva o no, próxima o no, nos parece que se explica más por ella, propuesta según todas sus partes racionales en sí o por participación, según todas sus relaciones consigo y con los demás, vista en abstracto y en concreto -en el sentido ya explicado anteriormente-, uno de los más graves conflictos que presenta la filosofía moral: la aplicación especial de la ley moral en determinadas circunstancias, la explicación de los axiomas supremos morales que permanecen en medio de las falsas aplicaciones, las exigencias morales

que revisten carácter especial, la estabilidad, sin embargo, de principios. Afirmamos esto basados en que muchos filósofos moralistas defienden la absolutae inmovible moralidad en medio de la mutación perpetua a que se condiciona toda actividad y principio de vida humana, distinguiendo cómo la naturaleza humana es mutable en las cosas accidentales, pero inmutable en las esenciales(16)

La perfección de cada ser está en la línea de su naturaleza, ordenada a un fin no impuesto por sí misma, sino por el autor de esa naturaleza que fija y condiciona lo necesario de ese ser: se impone ese conocimiento de la naturaleza humana y también su observación, no en cuanto deba definirse el bien y el mal por la experiencia -error relativista- sino en cuanto la observación nos lleva a deducir lo que esa naturaleza debe ser. La debemos estudiar como viviente, cognoscente y apetente en su doble fase sensitiva e intelectual, en su carácter social para apreciar la realización de su bien en la perfección honesta de ese ser, perfección que está dada por las exigencias conformes a la naturaleza: así esa línea moral se hace siempre presente, de ella pueden deducirse las leyes honestas e inmutables, aunque admiten la recta variabilidad de aplicación.

Lo que es inmutable y universalmente absoluto dentro de la moral no puede sino corresponder a lo que impone la naturaleza humana específica; lo que se nos presenta como precepto particular, aun como regla absoluta para la naturaleza individual, solo se explica como aplicación de aquel precepto universal que se aplica a todo acto. Por ello podríamos hablar de una recta relatividad de la vida moral, pero solo en cuanto mira a algo que es regla absoluta para la aplicación y a algo que es relativo, en donde se aplica tal regla, como es cada naturaleza individual, que no es absoluta para todos, sino diferente en uno y otro.

f) Inmutabilidad de la naturaleza humana

Si continuamos considerando ese bien de la naturaleza, dado por un fin, que no se da ella a sí misma sino un fin que es ordenado y determinado por el Creador, vemos que ese bien dado por la naturaleza, esa naturaleza misma, a más de ser universal es inmutable y, en cuanto inmutable, torna inmutable esa norma que ella preceptúa; y esto porque es bien conocida la tesis que nos dice: "A libero Dei arbitrio dependet quidem existentia hominis, non vero natura humana, necesse est quod natura humana sit composita ex anima et corpore, quod ex anima rationali deriventur duae facultates superiores intelligentiae et voluntatis, quod quaelibet specificetur a suo obiecto naturali proprio"(17).

De la misma manera como por algunos se afirma que el orden final de las cosas que da la norma de moralidad es inmutable y universal, no dependiente del libre arbitrio de Dios, así nos parece que se puede afirmar que esa naturaleza humana, además de ser universal, da una norma derivada de su inmutabilidad y la torna inmutable, en cuanto no depende del libre arbitrio de Dios.

g) Su principio de obligación

Como bien lo expresa la ética, la norma de moralidad no solo debe incluir conformidad o disconformidad sino que debe presentarse como absolutamente obligante. La mayor dificultad que se ofrece entonces a la atenta consideración de la naturaleza humana como norma constitutiva de moralidad, radica en que ésta no es obligante, porque de otro modo, al serlo, sería autónoma; así se expresan los expositores de esta dificultad:

La ética al expresar la esencia interna de la obligación, en refutación de las sentencias contrarias, la fundamenta en que, omitiendo o colocando ilícitamente la acción preceptuada nace un reato y oposición contra el Sumo Bien que no puede ser otro sino el supremo y su

mo fin: esta obligación infiere cierta obligación no física sino moral que de tal manera liga y se impone al espíritu, que cuando se la omite se turba esa necesidad de la unidad en el bien, de la conformidad con sus caracteres necesarios a desarrollar. De esta manera la noción de obligación se une a la noción de fin, y ese fin o materia de ley, se hace absolutamente obligante, no porque a él se obligue a sí misma, ya que no es la naturaleza la que se lo impone, sino que se obliga a ese fin en cuanto le es preceptuado por el Creador; y ya sabemos que ese fin le da el bien que debe realizar.

Luego nos parece que no es la naturaleza del hombre la que se obliga a sí misma al tener en su naturaleza su norma; tal haría si hiciese depender de sí misma su fin, privando al bien de su realidad objetiva, considerándolo tan solo como lo conveniente; pero no es así : se obliga con cierta necesidad moral a un bien, fin que tiene en su naturaleza, preceptuado por ley del Creador, y no por un fin que ella misma se preceptúa.

CONCLUSION

Por ello, para el relativismo el bien es dado por una naturaleza individual que se impone a sí misma un fin, pudiendo en algunos sistemas, esa naturaleza, ser de carácter no individual sino persona en sentido moral: sociedad, estado, etc.

Uno de nuestros mayores afanes en el estudio de la Etica, debe ser el procurar demostrar ya la universalidad, ya la inmutabilidad, razón de obligación en la naturaleza que no se obliga a sí misma en su fin, sino q' tiene una norma absolutamente obligante dada por un fin que lleva en sí, y que le ha sido determinado dentro del orden creado.

Respetando, en conclusión, las diversas sentencias en las que muchas veces se hace difícil comprender

la terminología acerca de las normas y el punto fundamental en que están en desacuerdo; nos parece conveniente q' en el estudio de la Etica se enjuicie más conscientemente este problema, sobre todo para poseer un fundamento sólido en la refutación del campo relativista.

No hay duda de que la naturaleza racional del hombre en cuanto muestra dirección esencial al fin prefijado por el Creador constituye razón objetiva, discrimen intrínseco, para juzgar de la cualidad de las acciones en el orden moral.

NOTAS

(1) -- LECRERCQ,JACQUES, Las Grandes Líneas de la Filosofía Moral, Trad. de J. Pérez R., Madrid 1956,78-79
(2) - Id., 63
(3) - STEENBERGHEN VAN FERNAND, Epistemología[2], Trad. de E. Poveda, Madrid 1956, 66-67
(4) - FOULLEE, ALFRED, Critique des Systemes de Morale contemporains[3], Paris 1893, 3
(5) - HABERT, O., L'Ecole sociologique et les origenes de la Morale, Paris 1923, 32
(6) - CRESSON, ANDRE, Auguste Comte; sa vie, son oeuvre ..., Paris 1947, 29
(7) - LECLERCQ, JACQUES, o.c., 70-71
(8) - SCIACCA, M. FEDERICO, Historia de la Filosofía[3], Trad. de A. Muñoz A. y Juán J. Ruiz C., Barcelona 1958, 540
(9) - Cf. DONAT, J., S.J., Ethica Generalis[7], Barcelona 1944, 79
(10) - HABERT, O., o.c., 15
(11) - LECLERCQ, JACQUES, o.c., 63-64
(12) - SAN AGUSTIN, De Genesi contra Manicheos, II, 11, BAC 168, Madrid 1957, p.450.
(13) - GARRIGOU-LAGRANGE, O.P., De Evolutionismo, in El Evolucionismo en Filosofía y Teología, Barcelona-Madrid 1956, 229

(14) - CATHREIN, VICTOR, S.I., Philosophia Moralis[7], Fri burgi Brisgoviae 1911, n.105
(15) - CATHREIN, VICTOR, S.I., o.c., n.110
(16) - Cf. DONAT, I., S.I., o.c. objectio I , 81-82
(17) - GARRIGOU-LAGRANGE, O.P., o.c., 230

P.P.C.

La Dirección de nuestra Revista FRANCISCANUM , recibió, junto con algunos números de tres diversas colecciones que edita Propaganda Popular Católica, una carta pidiéndonos que publicáramos algo de su organización y actividades:

Damos gracias a la Divina Providencia que quiso ponernos en contacto con esta benemérita Organización y gustosamente, como algo que de por sí es también nuestro, pues, tanto ellos como cnosotros, perseguimos un mismo objetivo: hacer conocer a Cristo al mundo, para q' conociéndole le ame y los que estén alejados de El se acerquen al verdadero y único dador de todo bien.

Trataremos, por tanto, de responder en algo al pedido de esta catoliquísima Organización de vanguardia.

Se fundó P.P C en 1955 y no obstante esto, es de admirar el amplio desarrollo a que ha llegado en tan corto plazo de tiempo.

ORGANIZACION.- Propaganda Popular Católica, empezó a existir oficialmente el 27 de octubre de 1955, día en que su Excelencia Mgr. Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamanca, aprobó los estatutos de la Organización.

Ya desde el año 1948 venía publicándose en Salamanca una Revista para sacerdotes, titulada "Incunable". En torno a esta publicación se habían ido agrupando sacerdotes del clero secular y regular que experimentaban un deseo de renovar los métodos pastorales y de esta manera penetrar en otros ambientes distintos del sacerdotal.

Comenzaron, pues, a publicar unos folletos populares, bajo la sigla PPC, destinados a difundir el conocimiento de las verdades religiosas entre el pueblo, en lenguaje claro y con características típicamente periodísticas. La unión de individuos que se fue formando quiso trabajar en conjunto, en equipo; y así, entidades de naturaleza bien diferente se unieron: dos institutos seculares, uno masculino y otro femenino; dos entidades con existencia jurídica independiente: las Obras Misionales Pontificias y la Universidad Pontificia de Salamanca; y dos grupos que únicamente existían de hecho:el de la Revista sacerdotal "Incunable" y el de los Folletos P P C.

La misión de estas seis entidades, se estableció sobre la base de eliminar por completo toda posibilidad de lucro, de tal manera que el resultado económico favorable, no puede ir en beneficio de alguna de las entidades en particular, sino que se ha de destinar a incrementar las actividades de la Organización en general y a atender de manera verdaderamente ejemplar, desde el punto de vista social, al personal que trabaja en la misma.

Las entidades participantes de PPC, desde un principio, tomaron sobre sí la tarea, fuera de las aportaciones materiales, de apoyar con todos los medios disponibles de influencia a la Organización. Se operó entonces, un fenómeno poco frecuente en las tareas de apostolado: el Consejo Directivo de PPC, determinó, suspender unas actividades, acometer otras, fundir varias revistas en una, etc.

En 1956 se adhirieron a PPC otras entidades : el Movimiento por un Mundo Mejor; después en 1959,la"Caritas Española". Actualmente, PPC consta de ocho entidades, cada una de las cuales tiene un representante en el Consejo Directivo que está regido por un Presidente que no representa a ninguna de estas entidades en particular,

ssino que es elegido por el mismo Consejo. Este Consejo, como dato curioso, lo componen: dos Canónigos, dos Sacerdotes seculares, un Sacerdote miembro de un Instituto secular, un Lazarista, un Hermano de las Escuelas Cristianas, una Misionera secular y un seglar. El domicilio jurídico de PPC se encuentra en Salamanca, Apartado 116; además, cuenta con oficinas centrales en Madrid y en Barcelona.

El ambiente que reina en todas las dependencias de PPC es de gratísima cordialidad y cooperación, y existe, entre todos cuantos trabajan en ellas, íntima compenetración del fecundo ideal de apostolado moderno por el que trabaja.

ACTIVIDADES.- Son múltiples y variadísimas las actividades de Propaganda Popular Católica.

5 revistas: Vida Nueva, Incunable, Sígueme, El Sembrador y Tres Amigos.

4 colecciones de Folletos: P P C, colección de la cual han aparecido 120 títulos; folletos para jóvenes: Altamar, para chicos y Talitha, para chicos; colección "Vida Rural" y colección "Mundo Mejor".

Ediciones: Colección "Sí", "Pax", Biblioteca Popular Católica y "Cosas de Dios".

Radiodifusión y T.V.: cuenta con 11 programas de radio en diversas emisoras de España. Entre ellos: Media Hora para Tí, Esta Semana tiene un nombre, Mientras el Mundo gira y La Voz del Corazón. Cuenta además, con un programa semanal en la T.V.

Discoteca Popular Católica: Iniciativa que en España carecía de antecedentes y que ha dado un excelente resultado apostólico. Cuenta con cinco series de discos. Uno de ellos: "Ronda de Coplas", de la serie Folklore religioso, ganó el Gran Premio Nacional del Disco en 1958.

El objetivo común de P.P.C. es cristianizar. "Llevar a Cristo al mundo, logrando que Nuestro Señor Jesucristo sea conocido y no solo por quienes ya tienen una cierta vida cristiana, sino también, por quienes desconocen, más o menos absolutamente, la verdadera Religión. Se trata de llegar a las extensas zonas de la sociedad moderna, que no son accesibles por los medios tradicionales y lograr que por el folleto, por el disco, por la emisión radiofónica o televisada, se pongan en contacto con la Santa Madre Iglesia".

La Direccion.

LABORES CATEQUISTICAS

Un nuevo triunfo le cupo este año a la Orden Franciscana de Colombia por su organización Catequística, como también a sus inmediatos colaboradores: religiosas y apóstoles seglares, jóvenes y señoritas; todos los cuales han tomado en serio la responsabilidad que les incumbe en la obra de educar cristianamente a la niñez, a la juventud y a la gente ruda.

Como en los años anteriores, el Catecismo se inició el segundo sábado de febrero y finalizó el 30 de octubre. La asistencia rebasó todos los cálculos.

Con una preparación cada vez más eficiente - los Religiosos Franciscanos, las Religiosas y los Catequistas seglares, hemos conseguido de los pequeños educandos una convicción y amor por el catecismo, que en ellos ha llegado a ser una vida y en nosotros un deber. La enseñanza amena, pedagógica y agradable de las

verdades cristianas, se logró conseguir, gracias a las conferencias que durante el año se dictaron.

Los estudios de la Sociología religiosa puestos en práctica entre nuestros pequeños educandos, por medio de las fichas individuales, de las fichas colectivas y la división en grupos homogéneos según la edad, conocimientos religiosos, estado sicológico y posición social, nos han facilitado el mejor conocimiento del sujeto de la educación, de su ambiente y aún del ambiente hogareño y estado económico.

El material catequístico cada día mejor seleccionado y aumentado y el temario organizado según los diversos grupos, han hecho más fácil la tarea a los catequistas con una mejor y más benéfica enseñanza de la doctrina cristiana. Ya desde el principio del año, cada catequista sabe qué ha de enseñar y a quién. El temario para cada uno de los siete grupos (1o, 2o, 3o, 4o, 5o de primaria; 1o. y 2o de bachillerato), consta de 25 tarjetas que sirven de guía al catequista y le señalan los libros que debe consultar, las láminas que debe usar y esquemas de cada clase.

Este año se ha organizado la sección de Padres Educadores, con el fin de llevar el catecismo a los hogares por medio de la enseñanza de los mismo padres de familia, los cuales explican a sus hijos o súbditos la clase de catecismo que les llega por escrito o radialmente. 350 hogares de nuestra parroquia siguen puntualmente estas clases de catecismo dentro del hogar.

Se ha iniciado también con excelente resultado, un catecismo especial que se dicta los miércoles, al servicio doméstico.

Para solemnizar la fiesta Patronal de nuestro catecismo, se realizó un certamen interno entre los diferentes grupos de niños y fue tal el resultado, que obtu-

vo el Primer Premio de la Venerable Curia Arzobispal y del Secretariado Catequístico Internacional (CELAM). En dicho certamen resultaron 43 campeones; para ellos, Mgr. José Gabriel Calderón envio una bella carta con su bendición episcopal, que termina en los siguientes términos "...Que Nuestro Señor y la Santísima Virgen hagan que el catecismo que tan bien aprendísteis no se borre jamás de vuestra mente y que lo sepáis vivir en la forma más perfecta posible".

Igualmente se realizó un certamen externo entre los niños de este Catecismo y los de el Catecismo q' sabiamente regentan los RR. HH. de las Escuelas Cristianas, quedando triunfadores tres grupos de los nuestros, y uno perdedor.

Es de notar también, que este año fueron designados para realizar los exámenes finales de Religión en 25 Escuelas del Distrito Especial de Bogotá, los Religiosos catequistas de la Porciúncula.

El Catecismo finalizó con Ejercicios Espirituales para todos los catequizandos, con comuniones muy numerosas, Misa de Primeras Comuniones (170 niños) y Confirmaciones.

En un Acto Solemne se les impuso la "Medalla del Mérito" a los mejores alumnos del año de 1960, y luego, todos recibieron regalos según la asistencia, aplicación, estima por el catecismo y buena conducta. En estos actos llevaron la palabra Mgr. Emilio de Brigard y Mgr. Luis Andrade Valderrama, O.F.M.

Los fieles de la Parroquia merecen un agradecimiento inmenso por la generosidad con que colaboraron para favorecer a los niños pobres de nuestro Catecismo.

Fray Joaquín Aristizábal R.

ORDENACIONES

El 17 de Diciembre recibieron de manos del Excelentísimo Monseñor Luis Andrade Valderrama OFM, la sagrada Orden del PRESBITERADO nuestros compañeros:

FRAY FELIX MARULANDA ARISTIZABAL, hijo de Félix y María. Nació en Ibagué el 6 de mayo de 1930. Noviciado el 2 de enero de 1952. Profesión Simple, enero 3 de 1953. Profesión Solemne, enero 3 de 1956.

FRAY IGNACIO BURGOS SIERRA, hijo de Juán de Dios y Josefina. Nació en Robledo (Antioquia) el 17 de diciembre de 1933. Noviciado, enero 2 de 1952. Profesión Simple, enero 3 de 1953. Profesión Solemne, enero 3 de 1956.

FRAY JOSE GUILLERMO RAMIREZ GOMEZ, hijo de José y María Teresa. Nació en Marinilla (Antioquia) el 14 de mayo de 1936. Noviciado, enero 2 de 1952. Profesión Simple, enero 3 de 1953. Profesión Solemne, mayo 15 de 1957.

FRAY JOAQUIN ARISTIZABAL RAMIREZ, hijo de Crisanto y Hortensia. Nació en Marinilla (Antioquia) el 27 de noviembre de 1926. Noviciado, enero 5 de 1956. Profesión Simple, enero 6 de 1957. Profesión Solemne, julio 16 de 1960.

El mismo día recibieron el SUBDIACONADO:
Fray Luis H. Acevedo Q. , Fray Ramón Darío Molina J.

EXORCISTADO Y ACOLITADO:

Fray Luis E. Medina S. — Fray Hugo Romero N.
Fray Gonzalo Jiménez C. — Fray Gustavo Arbeláez C.
Fray Ricardo Zúñiga B. — Fray Julio C. Luna S.
Fray José Joaquín Uribe L. — Fray Rigoberto Castrillón R.

BIBLIOGRAFIA

DUNS ESCOTO JUAN, DOCTOR SUTIL, Obras, Edición bilingüe; Dios Uno y Trino, Madrid 1960, B.A.C., 15 cm. 132+-712 pp.

Simultáneamente con la aparición del quinto volumen de la edición crítica de las Obras completas del Doctor Sutil Juán Duns Escoto, preparado por la Academia Escotista bajo la dirección del por ya muchos títulos ilustre P. Carlos Balić, O.F.M., la Biblioteca de Autores Cristianos nos ofrece el volumen que comprende el Prólogo del +Comentario de Oxford y las dos primeras distinciones del Libro primero de dicho Comentario, hasta la parte segunda de la segunda distinción, más el Tratado del Primer Principio.

Esta edición bilingüe, que tipográficamente se presenta con las ya conocidas cualidades propias de la B.A.C., ha sido cuidadosamente preparada por los Padres de la Editorial Cisneros de los Franciscanos de Madrid. La versión castellana estuvo a cargo de los Padres Bernardo de Madariaga, Bernardo Aperribay, Isidro de Guerra y Félix Ayuntis; la Introducción General es del P.Miguel Oromi; y el texto latino fue preparado por el P. Pedro Borges.

Cuánta sea la importancia de este volumen pueden muy bien calcularlo todos aquellos que aún sienten interés por los estudios filosófico-teológicos y son atraídos por las grandes figuras de la Escolástica, entre las cuales Duns Escoto ocupa lugar eminente. Para nosotros esa importancia tiene dos aspectos: uno que mira a

la persona misma de Escoto y otra, a los estudiosos de filosofía y teología.

En cuanto al Doctor Sutil se refiere, la traducción de sus obras a la lengua española le da la oportunidad de ser conocido por un público más numeroso del que podía tener con la sola edición crítica latina, no siempre a la mano en todas las bibliotecas, no abordable por el desconocimiento cada día más grande del latín, o de difícil intelección dado que "si el pensamiento de Escoto es sutil, no menos lo es su expresión latina" (Presentación, p.13+).

Para los estudiosos es igualmente importante, porque así se les brinda la oportunidad de conocer más íntimamente al Maestro de la Escuela Franciscana y por ende de juzgarlo con un criterio más personal y no ya a través de comentarios de segunda mano, hecho sobre textos mutilados a gusto y acomodo muchas veces de personas poco objetivas, prevenidas o insuficientemente preparadas en la investigación científica, que nos ha dado un Escoto mutilado y hasta desfigurado con el sambenito de herético y padre de todas las modernas herejías.

Si la obra misma de Escoto en lengua española es de altísimo mérito y viene a llenar una enorme laguna en la bibliografía hispana de los grandes clásicos del pensamiento católico, no lo es menos la Introducción general que nos presenta el Padre Oromi (pp. 15+-103), ya que es una guía preciosa y concreta para marchar en el conocimiento del pensamiento escotista, tal como se presenta y no como arbitraria o erróneamente puede ser interpretado. Para quien no tenga un conocimiento sintético de todo el pensamiento de un autor, es imposible llegar a conocerlo en cada una de sus manifestaciones parciales.

Digna de notar es también la abundante bibliografía escotista (pp.105+-129+), ya que ayudará no poco a los estudiosos a conocer qué y cómo se ha escrito del

Doctor Sutil hasta nuestros días.

Ojalá que este volumen y los que indudablemente le seguirán encuentren amplia acogida en el mundo intelectual hispanoamericano. Son los mejores augurios que podemos presentar a la Biblioteca de Autores Cristianos y a los Franciscanos editores del volumen en mención, a quienes agradecemos como se debe el gran servicio científico que nos han prestado.

R.P. FR. ALBERTO MA. LOPERA T. ,O.F.M.

ROVEA, GIUSEPPE, Filosofía e Religione in Antonio Rosmini, con prefazione di M.F. Sciacca,(Collana di Studi Filosofici Rosminiani, I), Domodossola-Milano, S.A.L.E. "Sodalitas", 1951, 22,5 cm., XV, 175 p.

Con ocasión del primer centenario de la muerte de Antonio Rosmini (1955) y como preparación a él se constituyó un comité ejecutivo, presidido por el profesor Giuseppe Bozzeti e integrado por los profesores Morando, Pusineri, Rossi y Sciacca. Su principal iniciativa ha sido la publicación de la colección de "Studi Rosminiani", cuyo primer volumen es el aquí reseñado. Finalidad del comité ha sido la de evitar toda polémica en torno al pensamiento de Rosmini y reclamar simultáneamente la atención para su filosofía, considerada por Sciacca como la más grande que ha producido el catolicismo después de Santo Tomás de Aquino.

Del prefacio de Sciacca es oportuno destacar algunas ideas, que pueden orientar al lector con respecto a este pensador sin duda valiosísimo. Rosmini ha conservado en Italia actualidad y operancia: su importancia no se redujo al curso limitado de su vida terrenal, sino se ha afirmado de modo maravilloso en medio de los vientos adversos de la barbarie filosófica del positivismo . El idealismo neohegeliano, especialmente con Gentile, contribuyó en gran forma a la consagración de la filosofía rosminiana, dándole un puesto en el panorama general del

pensamiento italiano contemporáneo. Desafortunadamente este esfuerzo de sacar a Rosmini del campo peligroso de las polémicas confesionales, ha tenido como contrapartida la de falsificar arbitrariamente su pensamiento, haciéndolo aparecer nada menos que como el "Kant italiano". De este modo tropezamos con un Rosmini no rosminiano, antirosminiano, y el significado de su metafísica, de su especulación, siempre respetuosa de las tradiciones clásica y cristiana, ha quedado disminuído, por no decir que ignorado. Pero el idealismo ha pasado y Rosmini permanece, como testimonio perdurable de la crítica anti-idealista. Hoy puede decirse que es, entre los pensadores italianos y no italianos, uno de los más actuales y de mayor significación, máxime cuando es la hora en que comienza a ser estudiado y revalorado en forma sitemática.

Por esto el lema del comité ha sido el siguiente: "far conoscere Rosmini, farlo leggere senza pregiudizi". Rosmini fue como hombre y como pensador un ejemplo vivo de honestidad, y lo menos que puede exigirse de quienes lo estudian, es que sean honrados con él. La enciclopedia filosófica rosminiana es muy rica y puede ser analizada críticamente, sin dogmatismos ni tomas previas de partido. Poner en evidencia el núcleo central, el principio animador de su verdad, es una empresa felizmente acometida por esta colección de trabajos rosminianos. Corregir preconceptos, prejuicios y errores, sin degenerar en vana apología.

Sciacca publicó en 1938 un libro titulado _La filosofia morale di A. Rosmini_ y en él sostuvo la insostenibilidad de la interpretación kantiano-idealista de su pensamiento y la necesidad de acercarse a Rosmini desde un punto de vista total, comprensivo e integral. La filosofía de Rosmini es la filosofía del hombre: forma moral del ser que une en sí las dos formas ideal y real, forma en la cual se realiza el hombre como persona. Por esto es arbitrario considerar en Rosmini sólo el problema gnoseológico, expuesto magistralmente en su _Nuovo saggio_

sull'origine delle idee (1830). Esta obra es fundamental, pero es solo introducción a su sistematización filosófica, que abarca la lógica, la sicología, la ontología, y la teología natural.

Hay que advertir, además, que en este sistema tan bien organizado ocupa la moral, entendida como actividad no solo de la voluntad sino de todo el hombre, el centro de afirmación de la persona que, buscando por los caminos de la metafísica su profundidad ontológica, se encuentra nada menos que con Dios. "Dall'interiorità alla trascendenza, anzi l'interiorità como presenza di Dio al l'uomo". Por esto Rosmini está en la línea platónica, como S. Agustín, S. Anselmo, S. Buenaventura y tantos otros. Sciacca considera inequívoca la afirmación que hace pertenecer a Rosmini a la tradición de la metafísica clásica en la corriente platónico-agustiniana, no en la aristotélico-tomista. Pero Rosmini no se opone a Sto. Tomás. Esencial y profundo como éste, sabe tomar su camino sin contradecirlo . En pleno siglo XIX, Rosmini platónico y agustiniano abraza la causa del de Hipona, dentro de un concepto muy ortodoxo libra a su tradición de los peligros ontologistas y panteístas que la habían perjudicado, piensa nuevamente los problemas con originalidad, pone en evidencia la estructura metafísica y racional de su sistema, pero, frente a Sto. Tomás, atempera el intelectualismo aristotélico con la concepción totalizadora de S. Agustín.

Rosmini, por esto, es el renovador de la metafísica clásica en el pensamiento moderno, y no lo hace - como filósofo que se ha quedado en el pasado, sino como pensador que vive emocionadamente las inquietudes de su tiempo. Conocedor profundo de la problemática cartesiana y hegeliana, toma de ella todo lo perdurable y lo integra en una visión unificadora, que hunde sus raíces en - la metafísica clásica. Es pues un filósofo moderno, un hombre contemporáneo, un renovador. No es ciertamente -

un escolástico, pero es un crítico empeñado afanosamente en la conquista de la verdad.

En la introducción, el Dr. Giuseppe Rovea quiere llamar la atención de los lectores sobre el ambiente histórico-cultural en que nació la filosofía de Rosmini, y quiere aclarar el significado del título que ha puesto a su trabajo.

Lo primero es indispensable para comprender al filósofo Rosmini en su aporte al desarrollo histórico del filosofar y para poder apreciar qué es lo verdaderamente original en su obra. No se trata de hacer una síntesis de la filosofía italiana, sino simplemente de llamar la atención sobre las corrientes principales de especulación con las cuales tropezó Rosmini en su pensamiento filosófico-religioso. Fogazzaro sostenía que Rosmini había nacido filosóficamente consulibus Locke et Condillac. Esto es cierto, pero también lo es que no fue exclusivamente el sensismo su enemigo de toda la vida. También Rosmini tropezó con el subjetivismo kantiano y con el fideísmo religioso. Por una extraña coincidencia estas tres corrientes de pensamiento llegaron a una misma conclusión: a la negación del valor trascendental de la razón humana y consecuencialmente a la imposibilidad de hacer una verdadera y propia metafísica. Para el sensismo el hombre está tan estrechamente ligado a la sensación, que es algo así como su producto. El conocimiento teórico como la actividad práctica no son más que desarrollos del alma en el campo sensitivo. Desde luego Condillac, padre del sensismo, se dió cuenta de la insuficiencia radical de su sistema y buscó la manera de poner en el hombre alguna cosa original, que constituyera su yo (sentimiento fundamental). Con todo no logra evitar que el conocimiento humano quede reducido a sensaciones, quitando al hombre su capacidad racional, para reemplazarla por una simple capacidad de sensación subjetiva.

A conclusiones semejantes, aunque ya en el campo metafísico, llegó Kant. Conocer es esencialmente juz-

gar y juzgar es lograr una síntesis entre un factor subjetivo y otro objetivo. No hay conocimiento fuera de esta síntesis. La forma del conocimiento no son las ideas innatas, sino el hacer y el funcionar de la actividad a priori del sujeto: "nur Regeln". Consecuencialmente no hay conocimiento fuera del campo de la experiencia y las categorías intelectuales, válidas para el conocimiento del mundo fenoménico, no tienen nada que hacer en el mundo de la metafísica. La consecuencia era clara: es imposible construir una metafísica como ciencia, es necesario renunciar al conocimiento del mundo suprasensible. Todo esto, desde luego tenía sus repercusiones en el campo moral. En la Crítica de la razón práctica sostiene Kant que hay una disposición natural en la razón humana que levanta el espíritu de la experiencia sensible al mundo de lo trascendente. Nacen así los postulados de la razón práctica (Dios y la inmortalidad del alma), que son incapaces de producir un verdadero conocimiento, pero que son necesarios y suficientes para fundar la moral y la fe religiosa. Se trata también de un a priori de la razón práctica, que es regla universal de todas las acciones. De manera que se funda una filosofía sobre dos a priori: el de la razón pura, que solo vale en ralación con los datos fenoménicos de la representación, y el de la razón práctica, que excluye todo dato, precisamente porque es norma y ley de la formación del dato.

En el campo más particular de la metafísica religiosa aparece en Francia el fideísmo tradicionalista de Lamennais, que pretende levantar el seguro edificio de la fe sobre las ruinas de la ciencia y de la filosofía. El Essai sur l'indifférence en matière de religion de Lamennais es testimonio elocuente de este movimiento. La razón individual, comprobada la imposibilidad de llegar a la verdad y a la certeza, todavía quiere creer. Aparece entonces el "Consenso común", que va a suplir la impotencia, y se instala en la naturaleza humana como punto de apoyo de todo conocimiento, como tí

tulo seguro de certeza, como palabra definitiva en el campo racional. El consenso común es el mayor grado de certeza, y sobre él funda Lamennais la certeza de la e-xistencia de Dios. Esta idea (la existencia de Dios)no solo está en armonía con nuestra inteligencia, sino que es la misma inteligencia. Conclusión: para todas las in teligencias existe un orden de verdad y de conocimiento primitivo revelado, recibido originalmente de Dios, que es condición de la vida y, algo más, la vida misma. Esta verdad de fe es el fondo inmutable de los espíritus y la razón de ser de la existencia. Por esto si la verdad es la vida, del mismo modo la autoridad, razón gene ral manifestada por el testimonio y por la palabra, es el medio necesario para llegar al conocimiento de la ver dad es decir, a la vida de la inteligencia. Evidentemen te Lamennais pasó de una abdicación del valor de la razón a su destrucción completa, para dar toda su impor - tancia a la fe fundada en la tradición. Del escepticismo más completo se pasaba entonces al fideísmo.

Sobre este panorama contradictorio de ideas a parece la filosofía de Rosmini, con la misión específica de demostrar la insuficiencia gnoseológica del sensis mo y del subjetivismo kantiano, y con la no menos impor tante de restablecer la fe en la razón y en la filoso - fía, renovando la convicción de que puede construírse u na metafísica verdadera en sentido tradicional, sobre - la cual puede poner sus bases la filosofía religiosa.Es te fue el empeño de Rosmini: estructurar una filosofía que, partiendo de las conquistas del pensamiento moderno, llegara a una definición de la metafísica del ser, condición indispensable para una filosofía religiosa.

Sobre el significado y límites de su estudio, hace el Dr. Rovea las siguientes observaciones. Se trata de un trabajo de filosofía y no de teología, lo que quiere decir que no va a tratar de Rosmini como teólogo y asceta, ni mucho menos se va a meter con el espinoso problema de las cuarenta proposiciones condenadas por

el Santo Oficio. Pero como se va a tocar el asunto religioso, aclara el autor que se va a concretar a la teología racional, sin excluir desde luego la posibilidad de una revelación y de una religión positiva, ahondando en el dinamismo interior del hombre, que lo abre a una intervención iluminadora y perfeccionadora de Dios. A este propósito recuerda el autor algunas precisiones hechas por Rosmini en su Antropologia sopranaturale (Casale 1884) "La Teología è scienza, e la Religione è azione", la "una Eè cognizione, l'altra è culto: l'una appartiene alla teoria, l'altra alla pratica". Y algo más: "Quindi la Religione suppone sempre una Teologia, poichè la Religione non è che la Teologia messa in pratica, la Religione è il compimento della Teologia". Rovea advierte que en su trabajo va a tomar el término religión en un sentido más restricto y más amplio que el dado por Rosmini. Más restricto, pues se trata de estudiar la religión en su aspecto doctrinal y conceptual más que en el práctico; más amplio, porque siguiendo la fuerza ascensional de la filosofía, no se va a quedar en la dimensión puramente natural de lo religioso, sino que va a acercarse a la religión positiva y revelada, postulado de todo dinamismo interior del pensamiento, del ser y de la acción. No se trata con todo de dejar sentada una tesis y de tratar de demostrarla. De lo que se trata es de juzgar serena e imparcialmente el pensamiento de Rosmini y de relacionarlo con las corrientes más modernas del pensamiento filosófico-religioso, es decir, con Blondel.

En esto precisamente coincide el autor con Sciacca, aunque aclara que no conocía al escribir su libro el volumen Attualità Filosofiche (Atti del III Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari, Padova 1948), donde Sciacca, exponiendo la filosofía blondeliana, establece muchos paralelos con la filosofía rosminiana.

El libro de Rovea está dividido en tres partes.

La primera, que es de carácter introductivo, expone en líneas fundamentales la filosofía de Rosmini, libre de cualquier prejuicio escolástico o idealista. La segunda parte, propiamente expositiva, examina ante todo el concepto rosminiano de la filosofía, centrada en la Idea della Sapienza. Se analizan también aquí los lineamientos principales del problema teológico (pruebas a priori de la existencia de Dios) y se establecen, de acuerdo con Rosmini, las relaciones entre el orden natural y el sobrenatural. En la tercera parte, conclusión y valoración del rosminismo, pone el autor en evidencia la actualidad de Rosmini, actualidad que se funda en las características principales de su pensamiento: la inmanencia que pide la trascendencia y que se abre a lo sobrenatural, reclamo a la interioridad y a la integralidad del hombre, quien está predestinado para pasar de lo finito a lo infinito, de lo temporal a lo eterno.

El trabajo tiene un carácter más histórico que teórico. Ravea se ha propuesto el problema de las relaciones entre la filosofía y la religión en el pensamiento de Rosmini, por lo que ha tenido que prestar una singular atención al aspecto histórico. Pero ha logrado al mismo tiempo conservar el valor teórico a su estudio, al poner de relieve los trazos esenciales de una concepción filosófica, que surge en su plena significación y que va explicitándose en la riqueza de sus propios valores. Al hacer esto no pretende traicionar el pensamiento de Rosmini, sino que busca la manera de interpretarlo, buscando un directo coloquio con él, para que responda a las exigencias de la filosofía desde su punto peculiar de enseñanza. En esto está el valor teórico de un estudio más bien histórico del pensamiento. Con esta objetividad de reconstrucción, y con la ayuda eficacísima de las muchas citas de Rosmini, logra el autor colocar al filósofo de Rovereto en la línea evolutiva del pensamiento, que partiendo de S. Agustín va encontrando su afirmación contemporánea en la obra de Blondel.

DR. CARLOS VALDERRAMA ANDRADE

FRAY PABLO DEL SANTISIMO SACRAMENTO, O. C. D. Ser con Cristo en Dios; Ejercicios espirituales, Ed."El Carmen", Cali 1957, 23 cm. 463 p.

Estos Ejercicios Espirituales son una verdadera gracia sobrenatural dentro de la más sencilla composición; un método seguro, tan propio de la experiencia y del dominio en los caminos de la perfección; ha logrado un manual que ha de encajar brillantemente dentro de nuestras necesidades espirituales. Una garantía de todo ello es la presentación del Dr.Luis Muñoz Berrío, inteligente y veterano Sacerdote de Cristo y del apostolado; quienes le admiramos, de veras respaldamos sus consejos.

Fray Pablo del Santísimo Sacramento, ha llenado una necesidad vital en el espíritu cristiano y marca un nuevo derrotero en la búsqueda de la perfección.

FR. RAFAEL JAIRO CALLE O. DE M.

BERNARDO MARIA DE SAN JOSE, O.C.D., El Heraldo de un nuevo Evangelio, Ed. "El Carmen", Cali 1955,21 cm. 363 p.

Metódica y científicamente, el autor rebate, paso a paso, la infeliz composición novelística de Maxance Van der Meersch: "Santa Teresita del Niño Jesús", que traiciona el más vivo sentimiento histórico en la vida diamantina de una noble santa carmelitana.

"El problema religioso ha tomado en la obra teresiana del laureado novelista un acento meramente humano y naturalista, que ha dado origen a una espiritualidad de tipo socrático...." dice el notable escritor Carmelita y contra ello se lanza vehementemente;pues defiende la más sublime espiritualidad religiosa, enmarcada en una cotidiana vida conventual, cual lo fue la de Santa Teresita del Niño Jesús. El autor merece las más sinceras felicitaciones por su obra, pulcramente editada y exitosamente lograda.

FR. RAFAEL JAIRO CALLE,O. DE M.

BERNARDO MARIA DE SAN JOSE, O.C.D., Yo conocí al ahorcado, Ed. "El Carmen", Cali 1958, 17 cm. 292 p.

Narración fácil y elocuente de un caso conmovedor; Juán José Trespalacios "el buen ladrón del siglo XX" con su historia de ladrón y asesino, convertido felizmente por su Capellán, alcanza su estado de gracia mediante una labor de apostolado digna de todo elogio y cristaliza una meta dentro de la acción carcelaria. En nuestro medio, esta bella obra literaria, seguramente sembrará la buena simiente en los corazones estremecidos por la violencia; esto se llama hacer difusión de los más vivos sentimientos cristianos.

FR. RAFAEL JAIRO CALLE, O. DE M.

CHASLES, M., Qué es la Biblia?, Ed. Paulinas, Bogotá 1959, 17 cm. 137 p.

Es una obra pequeña en su forma, pero grande en su fondo y muy grande en su utilidad.

Después de un corto preámbulo en que se plantean y responden ciertas preguntas que se oyen cuando es propuesta la Biblia a los católicos, representa el libro tres partes principales: la primera, teórica, trata de nociones generales sobre la Biblia, nociones importantísimas y básicas para todo aquel que desee leer un libro que a la vez es divino y humano. La segunda, práctica, da consejos y propone recursos auxiliares para la lectura del libro santo. Finalmente, la tercera parte, más bien mística, nos presenta el sagrado libro como fuente de vida interior. Concluye amonestando al lector con el fin de que siempre encuentre tiempo para leer las Escrituras sagradas con regularidad.

Siendo una obra especialmente para seglares, tiene todo lo principal para que el fiel cristiano sepa aprovecharse de la lectura de la Biblia y así venga a ser ella un verdadero "tesoro riquísimo de virtudes celestiales y fuente perenne de salud".

R.P. FR. DARIO CORREA GOMEZ, O.F.M.

COURBERIVE, J. DE, El Mágico poder de las ideas-fuerzas. Título original: Gouverne-toi par les idees-forces. Traducción de Alvaro Sánchez. Ed. Paulinas, Bogotá, 17 cm. 229 p.

Prueba y combate es la vida del hombre sobre la tierra. Esta es nuestra situación vital, sobre la cual nada valen quejas y lamentos; que debe simplemente ser mirada, aceptada, y ... afrontada. La tentación es auténtica tentación y el hombre no tiene constantemente una disposición para vencerla. En tal situación sorprende al hombre la verdadera tentación difícil. Vencerá, por tanto, sólo si durante el combate adquiere fuerzas de refresco. Si quiere sostener la lucha con el potencial bélico con que entra a ella, a la larga sucumbirá. Y aquí es entonces cuando se presenta la necesidad de las ideas-fuerzas, como decisivo auxiliar. Quien no crea en su poder, hallará en este libro el convencimiento de ello. Y quien crea y lo haya experimentado, encontrará las razones de ello, ya que es, en palabras del autor, la respuesta a la cuestión de cómo servirnos de la llave que es la formación de las tendencias para poder hacernos a su gobierno.

Todas las ideas que se desarrollan en este libro nos ponen de presente el gran papel a que están llamadas a desempeñar en nuestra vida las ideas-fuerzas y que pueden ayudarnos para levantar en nuestro interior ese algo que es indistintamente gracia y libertad, que significa una burla de desprecio para el hombre que aún somos, el hombre del egoísmo, del placer, de la debilidady de la cobardía; contra nuestro corazón que codicia consuelos en vez de fidelidad, dicha y no acrisolamiento, y así mismo en lugar de buscar a Dios.

FR. LUCIO VANEGAS L., O.F.M.

VACCARO, JOSE ROSARIO, Adolescencia: mundo desconocido, Ed. Paulinas, Bogotá 1959, 17 cm. 336 p.

El P. Vaccaro ha condensado en solo 336 páginas

todo un caudal de conocimientos adquiridos no digamos, en la soledad de su habitación conversando y cavilando a solas con los libros, sino en el diario bregar con la bulliciosa e incomprendida muchachada.

No es un libro más del montón; en él tienen su partecita los mismos muchachos quienes encontraron en el P. Vaccaro un amigo y conductor. El problema de la adolescencia nos es presentado a diario por periódicos, libros, revistas, cine, televisión, siempre con los ropajes más increíbles y de una manera demasiado superficial. El P. Vaccaro con 29 años de vivir entre muchachos nos habla en su libro valorando el problema en lo que es en realidad, estudiándolo a fondo en cuanto se lo permite la brevedad de la obra.

La adolescencia y la transición sico-somática de que es portadora, trae consigo una cauda de problemas propios de tal edad; entre otros, la actitud del joven frente a sus padres, la libertad, la actitud frente a la sociedad, la familia, la escuela, sus compañeros y compañeras con sus manifestaciones de antipatía y simpatía ;y también, el descubrimiento que el joven hace de su propio "yo", todo lo cual hace que el joven lance un prolongado SOS. Estarán los padres y educadores lo suficientemente preparados para llegar a tiempo?

A quien tenga un verdadero interés por ayudar a la juventud en esa edad de angustias y sobresaltos,... este libro del P. Vaccaro escrito solo con el afán de ayudar, le será de suma utilidad.

FR. GUSTAVO ARBELAEZ C., O.F.M.

COURBERIVE, J. DE, Cómo superar la Timidez. Título original: J'ai surmonte le Trac. Traducción de Fr. Gustavo Vallejo, O.C.D. Ed. Paulinas, Bogotá 1960, 17 cm. 169 p.

Este pequeño libro, rico en su contenido será de gran utilidad no solo para las personas de espíritu

tímido, sino para toda clase de personas. Está dividido en dos partes: en la primera nos da una información ligera sobre el funcionamiento del sistema nervioso, cómo se pierde, se recupera y se preserva el equilibrio nervioso. En la segunda, hace un estudio más pormenorizado de los espíritus que adolecen de timidez, añadiendo reglas prácticas y valiosos conocimientos para corregir, curar y prevenir la timidez. Concluye el autor con un capítulo de suma importancia acerca del "Trac" variedad de la timidez. Esta obra valora la sección de Sicología de la Biblioteca de FAMILIA.

FR. ARMANDO MONTOYA R., O.F.M.

KNECHTLE, M. O., Vive y Canta con la Iglesia. Título original: Mit dem Kind durchs Kirchenjahr. Traducción del P. Pinedo y Arzá, C. SS. R. Ed. Herder, Barcelona 1960, 18,5 cm. 300 p.

Su subtítulo: Formación litúrgica del niño, nos muestra el objetivo principal de la obra; llama mucho la atención el sinnúmero de ideas que nos da al explicar los símbolos de la liturgia. Para obtener un verdadero fruto, el pedagogo deberá construir un altar litúrgico en el que expondrá los dibujos correspondientes a los domingos y días festivos del año. Los diseños representados en el altar, dejarán en el niño un imborrable recuerdo de cada fiesta.

Realza el conjunto de toda la obra una colección de composiciones musicales utilísimas al maestro, a la madre de familia, o catequista, para dar al niño y al pueblo en general una explicación más viva de la doctrina contenida en la obra.

FR. JOSE J. URIBE L., O.F.M.

MEDINA RUIZ, FERNANDO, Francisco Villa, Cuando el rencor estalla ... Ed. Jus, Méjico, D.F. 1960, 23 cm. 188 p.

En la presente obra, el número 87 de la Colec-

ción Figuras y Episodios de la Historia de Méjico, el autor se propone hacer una biografía histórica de Pancho Villa pero sin desechar del todo la leyenda; además, nos regala con agudas trovas populares sobre Villa. Este fue precipitado a su azarosa vida sí por su índole, pero también por el golpe de una justicia que, como él decía, sólo era para los que podían comprarla: bandolero, militar revolucionario en 1910, y sujeto a las envidias de militares y políticos, vuelve a ser bandolero, para rendirse al fin a Adolfo de la Huerta y ser asesinado por los sicarios de Calles.

El autor nos narra imparcialmente, censurando lo censurable, haciendo ver la lealtad, el genio bélico y los deseos de justicia social de Villa. Su estilo es sencillo saturado de suave ironía, de la que hace gala cuando nos habla de "La punitiva", expedición enviada contra Villa por los otrora comunes enemigos de Iberoamérica: los Estados Unidos.

FR. LUIS G. OSORIO H., O.F.M.

PROPAGANDA POPULAR CATOLICA,"PPC".- "Altamar".- "Talitha". Ed. P.P.C., Madrid.

Tres colecciones al servicio de la religión, de la cultura y en general de los valores cristianos. Su buena presentación, las portadas llamativas, la brevedad de los folletos (16 pp.), hacen que sean leídos con agrado; la amenidad contribuye a la asimilación de la doctrina. Temas de actualidad que deben interesar a toda persona como parte que es del gran conglomerado humano. Nos habla de la situación de los que sufren, de los que tienen hambre de espiritualidad; todo expuesto con precisión de conceptos y nítidamente.

Col. PPC.- Expone diversos temas: "El Hambre en el mundo"; mientras unos comen demasiado, otros pasan hambre. "Las chicas los prefieren así": que hablen ellas y nos digan cómo sueñan a sus chicos.

Col. Altamar.- Temas de espiritualidad: "Un Cheque en blanco": el cheque de la s. Misa, divina maravilla de cada día.

"Solo para hombres": el caso del hombre que sufre comparado con el caso de Cristo pasiente.
Col. Talitha.- Está escrita para las chicas de nuestro tiempo. El título es una palabra de Jesús: "Talitha kumi", que significa: muchacha, levántate! "Yo soy así" es la eterna excusa a los errores por capricho.

FR. ALONSO MORALES D., O.F.M.

ROSSETTI, BENVENUTA, La Patologia dell'autorità. Ed. Paoline, Roma 1960, 18 cm. 120 p.

La autora afronta el problema de la autoridad en la educación de modo que tiene a la vez la amplitud y erudición de la teoría pedagógica y la sencillez y amenidad para quienes buscan la solución de sus problemas prácticos. La obra resulta de una gran actualidad para nuestros días, en los que después de tantos ensayos en materia de formación, poco a poco se va comprendiendo que no basta un sistema unilateral, sino que se hace necesario un sano eclecticismo que principalmemte tenga presente la complejidad de la persona humana ya desde sus primeros años, aspecto que el libro tiene muy en cuenta a través de su detallado análisis sobre las cualidades y defectos en el ejercicio de la autoridad.

La obra cobra un especial interés en el plano de la autoridad familiar cuyas amplias repercusiones individuales y sociales se muestran con claridad. Además, tiene el mérito de que las doctrinas pedagógicas de la obra han sido sacadas de la vasta experiencia en la labor educativa que ha tenido la autora tanto en su país como en Estados Unidos.

FR. BERNARDO MESA E., O.F.M.

TAVARD, GEORGES, Il Protestantesimo. Titolo originale: Le Protestantisme. Traduzione di Maria Teresa Garutti. Ed. Paoline, Catania 1959, 17,5 cm. 129 p.

Georges Tavard nos ofrece una síntesis de la Re

forma con un criterio histórico bastante objetivo; analiza las causas que suscitaron la Reforma y, sin disminuir sus errores dogmáticos, la buena fe que tuvieron en varios aspectos los reformadores del siglo XVI (justificación gratuita, Escritura, Fe).

Igualmente analiza los equívocos que ofrecen las diversas fórmulas protestantes y formula equívocos q' han sido la causa de tantos errores doctrinales y del fraccionamiento de las sectas.

El pietismo, los movimientos anabaptista, wesleyano, el protestantismo liberal, reacción ortodoxa de la teología dialéctica o Barthiana y el movimiento ecuménico; tales son los capítulos de esta obra que es sin duda alguna guía indispensable para todo católico culto que quiera conocer mejor a nuestros hermanos separados.

FR. ALFREDO ROBLES O., O.F.M.

ARNOUX, ANDRE, La via de la felicità. Titolo originale: La voie du bonheur. Traduzione di Matilde Valdo Bono. Ed. Paoline, Pescara 1960, 16,5 cm. 168 p.

En la era atómica de hoy, donde la vida humana se desenvuelve con vértigo desconcertante, el hombre está de tal manera mecanizado que va y viene sin saber cómo ni a dónde, llevado siempre por una angustia, por una preocupación y por un afán que exacerba los nervios, intranquiliza el espíritu y aniquila la vida rápidamente. Y esto, porque adolece de una falta tremenda de reflexión de seriedad y de tranquilidad tan necesarias para llevar una vida racional, digna y según el querer divino.

Ahora bien: Arnoux con su obra ofrece a este hombre moderno de que hemos hablado, un rico venero de reglas y consejos que puestos en práctica dan una discreta felicidad humana; felicidad humana en cuanto es posible en este mundo, pues éste es el punto de vista del autor y los medios que nos proporciona son humanos.

Es una corona de sentencias profundas tan sa-

biamente engastados que llegan al fondo del corazón, como un lenitivo, como un oasis de silencio, de meditación y de tranquilidad.

FR. LUIS H. ACEVEDO Q., O.F.M.

DESGRANGES, ABBE, Breviario degli increduli. Títolo originale: Bréviaire des incroyants. Traduzione di Luigi Rosadoni. Ed. Paoline, Pescara 1960, 16,5 cm. 249 p.

Fruto de 3.300 debates públicos sostenidos por el autor con auditorios en general hostiles que totalizan unos dos millones de personas, la presente obra llena un gran vacío al proporcional al público católico un manual agradable y breve de apologética en el que se encuentran expuestas, mezclando con la lógica el buen humor, las consabidas objeciones que contra la Iglesia se esgrimen, con sus debidas respuestas.

La obra está dividida en dos partes: La Religión y La Iglesia. La segunda es la más polémica; los aspectos que en ella se tratan se podrían resumir en tres objeciones de carácter social; objeciones contra ciertas medidas de culto y de disciplina, y objeciones de carácter histórico. Si bien el autor desea ser breve, extrañamos que entre estas últimas no nos diga nada de las tan utilizadas objeciones concernientes a la vida privada de Alejandro VI, y a la Matanza de San Bartolomé. Ojala veamos pronto tan interesante obra vertida al castellano.

FR. LUIS G. OSORIO H., O.F.M.

LORD, DANIEL A., S.J., El Cuerpo Místico. Ed. S.E. Atenas, S.A..Madrid 1958, 20 cm. 195 p.

El autor trata esta altísima verdad en forma llana, sencilla y al alcance de los lectores medios, entre los cuales, no obstante sus profundos conocimientos teológicos, se coloca él mismo. Estas dos cualidades del autor: ciencia profunda y acercamiento al lector por una

sencilla y agradable exposición son una muy buena garantía para su obra. Sin el alarde de una terminología técnica teológica hace ver la trascendencia sobrenatural de esta verdad no solo para la dignidad del cristiano en su comportamiento personal y para el trato lleno de amor q' debe observar con su prójimo, cualquiera que éste sea, rico o pobre, ignorante o sabio, blanco o negro, etc., sino para la vida misma del mundo, en justicia y caridad; absolutamente necesaria para una paz y armonía universal.

La doctrina del Cuerpo Místico que diviniza al cristiano en su ser y en su obrar, sin hacerlo Dios, que establece el vínculo internacional más eficaz, sin destruir el patriotismo, que toma en una palabra, resuelve todos los problemas que han dado origen a los múltiples errores sobre la convivencia humana, y que encierra la necesidad y obligación de todos los hombres de pertenecer a Él; esta doctrina es la única que puede transformar al mundo. Pero si esto, que tan bellamente expone el autor, es así, por qué el mundo anda tan mal? Porque siendo una verdad que requiere serias reflexiones y su práctica heroismo va difundiéndose lentamente como el Evangelio. Pero nosotros confiamos plenamente en las palabras de Jesucristo: "Y yo si fuere levantado de la tierra lo atraeré todo a mí" (Jn. 12,32).

FR. RICARDO ZUÑIGA B., O.F.M.

BENITEZ, HERNAN, Pueden los Novios ser castos? Ed. S.E. Atenas, S.A., Madrid 1959, 20 cm. 207 p.

Con la presente obra, ya en su tercera edición, lo cual es signo de su valor, se entrega al público y en especial a los jóvenes "ya comprometidos en el noviazgo o próximos a entablar unas relaciones serias", un compendio más de la doctrina católica acerca del amor y de la virginidad en lo que toca en sus relaciones durante el noviazgo.

A través de sus páginas ya en forma de relato, ya en forma de diálogo, se va presentando el panorama q'

ofrece hoy la humanidad tanto en lo que se refiere a las costumbres como a las teorías que pululan en la actualidad. Allí desfilan desde el pansexualismo freudiano hasta el Evangelio, las diversas concepciones del amor y del matrimonio.

Distingue el autor, siguiendo a Ortega y Gasset entre instinto sexual, amor sexual y amor verdadero. Presenta una síntesis del matrimonio, sus fines, impedimentos, goces y sufrimientos; pinta los hogares modernos y las causas de su destrucción; propone las enseñanzas sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio aun en los no católicos según la doctrina de la Iglesia; presenta el amor verdadero, el infinito amor que llega hasta el heroísmo demostrando que sólo en éste se halla la verdadera felicidad de amar.

De buena presentación, subdivisiones adecuadas que facilitan y amenizan la lectura, no siempre se presenta el libro de fácil entender, puesto que está escrito con giros propios del lenguaje popular argentino, pues como dice el Editor "Hemos respetado los argentinismos que el autor emplea para ser mejor comprendido del público a que primeramente se dirigía".

El estilo es flexible, ágil y con alguna influencia en la expresividad conceptual del de León Bloy al que cita con alguna frecuencia.

No dudamos de que este libro produzca sus frutos en la conciencia de los lectores; llevará luz a los entendimientos sobre la doctrina católica; guiará los corazones buenos por la senda de la castidad amorosa; y ojalá despierte la conciencia de los adormecidos en el vicio.

FR. JULIAN CASTELLANOS G., O.F.M.

GOOSSENS, ALBERTO, S.J., A la conquista de tu Personalidad. Título original: Pour les jeunes-directives Ed. S.E. Atenas, S.A., Madrid 1960, 19,5 cm. 336 p.

La obra del P. Goossens es una guía excelente para la juventud animosa y plena de nobles ideales. Con su larga experiencia al frente de los jóvenes en algunos colegios belgas dela Compañía de Jesús, está capacitado el autor para señalarnos, como lo hace en este libro,con mano maestra y con una agradable convincente prudencia,la meta a la que todo hombre de altas aspiraciones tiende ; los obstáculos que a su consecución se oponen y los medios para superarlos felizmente.

Siguiendo una de las normas principales de la moderna pedagogía , el autor, con certero juicio, nos ofrece normas prácticas para el conjunto de todas las facultades. Y abarcando nuestra triple vida de relación , nos las da para nuestras obras personales cuotidianas, nuestro contacto con el prójimo y nuestra espontánea elevación a Dios; todo tratado con un lenguaje pulcro y un estilo ágil y moderno, perfectamente adaptado a la mentalidad del joven de hoy.

Un gran acierto pedagógico o sicológico de este libro es el de tratar los problemas de la educación, mejor de la autoeducación, desde un punto de vista totalmente positivo, aún tratándose de correcciones o amonestaciones.

El P. Goossens deja a un lado las altas disquisiciones o disputas filosóficas que poco bien reportarían al joven, lo mismo que el estricto aparato científico que se precisaría en otras obras. Sin embargo, quisiéramos que, ya que algunas veces cita textualmente, nos proporcionara datos más completos para una posible verificación.

Esta obra logró a cabalidad el fin que intentó su autor y que no es otro que el de hacer desarrollar de una manera completa y armónica los abundantes talentos

puestos en germen por Dios en los hombres.

FR. PUBLIO RESTREPO G., O.F.M..

MOTTA, SEBASTIANO, S.S., Per confessarsi con frutto[5], Ed. Salesiana, Roma 1951, 14,5 cm. 140 p.

Don Bosco, el apóstol de los niños, conocía muy bien que quien bien se confiesa bien vive. La presente recopilación de ejemplos y consejos reune sistemáticamente las enseñanzas suyas acerca de la confesión.

Excelente para inculcar la necesidad de la confesión bien hecha, tanto a niños como a adultos. Por su amenidad podría muy bien utilizarse para la instrucción catequística en lo que a la confesión se refiere.

FR. GUILLERMO RAMIREZ G., O.F.M.

SPONZILLI, G., <u>Signore, quando mai Tivedemmo?...</u> Ed. Salesiana, Roma 1959, 14,5 cm. 51 p.

En la presente obra la autora muestra al lector la necesidad, belleza y utilidad de la práctica de las 14 obras de misericordia, que no son otra cosa que la forma más adecuada de cumplir con el precepto de la caridad; se enfoca el lado práctico de las obras de misericordia y todo es visto a través de la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo: "... Tuve hambre y me dísteis de comer; tuve sed y me dísteis de beber ..." (Mt. 25,31).

FR. LUIS G. OSORIO H, O.F.M.

ZOTTAREL, GIORGIO, S.S., <u>La tua Giovinezza a Maria</u>. Ed. Salesiana, Roma 1955, 16 cm. 151 p.

Se trata de un mes mariano : 32 lecturas destinadas a la juventud y concernientes en general a nuestra Sma. Madre ; cada una de ellas va acompañada de su correspondiente historieta, florecilla y jaculatoria; además, al final se insertan varias oraciones. La obra está

en todo amenamente tratada y saturada de esa agradable espiritualidad tan peculiar de los Hijos de Don Bosco.

FR. LUIS G. OSORIO H., O.F.M.

TUROLDO DAVID MARIA, La Parola di Gesu', Ed.La Locusta, Vicenza 1959, 18 cm. 274 p.

El autor de este pequeño y seductor volumen de alta exégesis y de vibradora inspiración evangélica, es un miembro de la Comunidad de los Siervos de María,oriundo de Coderno di Friuli. De Vicenza, donde recibió el Sacerdocio a los 26 años de edad, pasó a la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, para obtener el doctorado en Filosofía. Adjunto a la Vicaría de San Carlos en Milán, inició en 1941 un intensa actividad de cultura y de beneficencia. En ese mismo año, secundado por un grupo de amigos, fundó L'Uomo, notable hoja periódica de la clandestinidad antifacista, en cuyas columnas se anticiparon los planteos de problemas políticos y sociales de extraordinaria proyección, y tan audaces como arduos por razones del medio, pero enfocando siempre como temática la cultura cirstiana. Y fue entonces cuando aparecieron por primera vez los Poemas del P. Turoldo, poesía en que bajo un áspero ropaje, se sentía que palpitaba un acento de singular intensidad.

Como lo anotamos al comienzo, "La palabra de Jesús" es un comentario vivo y actualizado de los Evangelios de las domínicas; pero comentario que dista mucho de ser uno de los tantos en que el N.T. se hace frecuentemente un manjar diluído y desvirtuado por la preocupación erudita, retórica y oratoria. El P.Turaldo, por el contrario, afronta la exégesis dogmática, histórica y moral con religiosa pasión, con el temple combativo y polémico que le es tan característico. Para él no es el Evangelio ni fantaseo ni entelequia utópica, ni ocasión sentimental más o menos apologética o comminatoria, sin la preceptiva reguladora incontrastable de una auténtica

y militante cristiandad. Este libro está destinado, por ello, para hacernos compañía, los días dominicales y festivos del año.

DR. CARLOS LOPEZ NARVAEZ

Tu non uccidere. Ed. La Locusta, Vicenza 1955, 17 cm. 110 p.

Son páginas plenas de juvenil energía que cautivan desde el primer momento. Escritas por un grupo de jóvenes deseosos de hacer algo por la paz, no tienen ningún parecido con las estériles disquisiciones de tantos que buscan un mundo ideal lleno de tranquilidad, pero q' no ponen las bases concretas que no se hallan en otra parte sino en el mismo corazón humano.

Cada capítulo corto y vivaz, nos va poniendo en contacto con candentes realidades y verdades, que conocemos ciertamente, pero de cuya vital actualidad y dinamia nos olvidamos. El libro entero no tiene otro fin que el de encender un nuevo fervor por la paz, pero no una paz negativa e inoperante, sino una paz cristiana, que sea la plena actuación del quinto precepto y de todo el mensaje evangélico.

FR. BERNARDO MESA E., O.F.M.

OMAECHEVARRIA, IGNACIO, O.F.M., Los Once de Damasco. Ed. Cisneros, Madrid 1960, 17 cm. 149 p.

Es un primer volumen, punto de partida de la colección Heraldos que editará la Editorial Cisneros con el fin de divulgar la epopeya misionera española. Aquí el autor nos narra con un estilo agradable y ágil, y después de pintarnos el ambiente precedente tanto en España como en Siria, la valerosa muerte de los Franciscanos asesinados, junto con la familia maronita Massabky, en Damasco en 1860 por el fanatismo musulmán. Es una historia bien documentada y de agradable lectura por la excelente descripción de los individuos y el relato con

por menores llenos de interés como el caso del mahometano anciano y moribundo que, para dar curso a sus "santos sentimientos", hace traer a su lecho de muerte a una cristiana para hacerla objeto de su sed de sangre. El libro termina con la beatificación de los gloriosos mártires: P. Manuel Ruiz, hermanos de religión y los tres hermanos Massabley.

FR. LUIS G. OSORIO H., O.F.M.

BELTRAN DE HEREDIA, BENITO, François Mauriac o Tras las Huellas del Infinito. Ed. Cisneros, Madrid 1959, 22 cm. 125 p.

El P. Beltrán de Heredia no es un autor común. La audacia del título que ha dado a su reciente obra así nos lo indica. Si se ha dicho que se precisa ser un santo para biografiar a un santo, igual cosa digamos en nuestro caso, se requiere ser un escritor prominente y poseer un fino sentido crítico para hacer el juicio de un escritor y novelista de fama tan universal como Mauriac. El autor "con la mirada limpia y despojado el ánimo de prejuicios y actitudes preconcebidas" se ha introducido por el rico mundo mauriaciano para darnos un juicio lo más objetivo posible de su mensaje, de su significación y de su profundidad. Y como toda crítica supone una nueva teoría, no ha vacilado en exponernos su enfoque de los acontecimientos, las cosas y los hombres, que no puede ser otro que el del cristianismo, pero un cristianismo como el de Mauriac, robusto, varonil, límpido, puro y sincero. Para ello, el autor ha tenido que adentrarse hasta el meollo de la novela contemporánea y especialmente de la francesa en la que Mauriac aparece como abanderado con Bloy, Berhanos y otros, de un resurgimiento más idealista (dentro del más crudo realismo) y regenerador que el degenerado y degenerante existencialismo de mal tono reinante.

El autor quiere que ni el miedo ni el fanatismo ni el puritanismo, nos retraigan de la lectura de Mauriac quien por la sinceridad, el realismo y la energía de esti

lo ha atraído a toda clase de lectores. La exposición y división del libro es clara; su estilo cortado y bastante original; al final nos presenta una bibliografía muy completa, además de las numerosas y precisas citas marginales que hacen de la obra un trabajo científico. Sólo tenemos que reprocharle algún rebuscamiento de términos y cierta repetición de ideas y palabras.

Este libro es pues, una verdadera introducción a las obras de Mauriac a quien la Academia Sueca concedía el Premio Nobel y a quien el autor espera ver entre los clásicos.

FR. PUBLIO RESTREPO G., O.F.M.

SARASOLA, LUIS DE, O.F.M., San Francisco de Asís? Ed. Cisneros, Madrid 1960, 19 cm. 615 p.

Este libro del P. Sarasola sobre el Serafín de Asís, compuesto en una prosa clara y rica ha tenido una amplia acogida y ha sido recomendado por los conocidos Padres de Quaracchi. El autor es de aquellos que ocupan su vida en leer y escribir y cuyo espíritu curioso e inquieto no se contenta simplemente con soñar.

El libro San Francisco de Asís, cuya segunda edición acaba de salir representa un trabajo de muchos años entregados a la clasificación de datos que participan por igual de la geografía y la historia como se puede colegir por las fuentes de que se ha valido. Un rico apéndice biográfico sobre S. Francisco instruye y orienta al deseoso de conocer al Santo. Finalmente un completo índice onomástico le da a la obra mayor contextura.

El deseo de hacer conocer a S. Francisco y de que la humanidad obtenga una visión de lo que él fue y de lo que podemos llegar a ser imitándolo, es lo que ha perseguido el autor al escribir una de las obras más útiles y hermosas de que pueda ufanarse la literatura franciscana en los últimos años.

FR. GERMAN MONTOYA V., O.F.M.

FERNANDEZ-LARGO, J., O.F.M., Introducción al estudio del Filósofo Rancio. Ed. Cisneros, Madrid 1960, 24 cm. 159 p.

Pretende el P. Fernández con este libro ofrecer a los lectores de habla hispana, un estudio introductorio del pensamiento filosófico-polémico del P. Alvarado, O.P., Filósofo Rancio, el cual no tiene, como dice Menéndez y Pelayo "en la España de entonces quién le iguale ni aún de lejos se le acerque, en condiciones para la especulación racional". De ahí, la importancia de dicha obra, que permite conocer algo de esa templada personalidad que luchó contra las ideas enciclopedistas que invadían y amenazaban la ortodoxia en España, contra el atractivo jansenista, el eclepticismo de Condillac, etc.

Con penetración y precisión características del ya familiarizado con la problemática histórico-filosófica, va recorriendo el autor las obras del Filósofo Rancio, en especial sus "Cartas", para encuadrar la síntesis doctrinal en un todo sistemático que facilita una mayor apreciación del contenido y fondo doctrinal del Filósofo.

En dos partes, cada una con tres capítulos, esboza en líneas generales la personalidad histórica del Filósofo, el ambiente español en el cual ejerció la lucha por la defensa de la escolástica tomista. La religión, la política y la filosofía clásica son capítulos de no poca resonancia actual entre los familiarizados con la especulación filosófica.

FR. RIGOBERTO CASTRILLON R., O.F.M.

GALLERIA, Rassegna bimestrale di cultura; omaggio a Umberto Saba. Ed. Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, Anno X, 1-2, 1960, 188 p.

El número presente de estos cuadernos de cultura editados por Salvatore Sciascia constituyen un homenaje póstumo al poeta Humberto Saba, de cuya poesía dice

Aldo Marcovecchio que se encuentra "tra le maggiori del' 900, che riteniamo meritovole di sempre nuove e approfondite lectture".

En este volumen se han reunido escritos críticos e históricos y testimonios críticos y biográficos de una variada serie de literatos (27 en total) que se han ocupado del poeta Saba y su obra, tanto antes como después de su muerte.

Para quienes gustan de la literatura y se preocupan por la poesía en sus diversas manifestaciones temporales y ambientales, este cuaderno de Galleria será por demás útil, en la manifestación de la actual poesía italiana.

R.P. FR. ALBERTO MA. LOPERA T., O.F.M.

BEREL, ANNE-MARIE, Au creux du rocher... Claire d'Assise. Ed. Franciscaines, Paris 1960.

Esta obra de imponderable calidad múltiple, que prolonga un académico francés Mr. Georges Goyou, es una de las más hermosas que se hayan incorporado a la destellante bibliografía franciscana de las 3 últimas décadas. Quien la escribió tuvo la fortunosa ocasión de estudiar, andando por montes y valles y sobre testimonios directos, la vida medieval de la seráfica Asís, Ana María Bérel logró en ella reconstruir la a mósfera historial exacta del duecento, y medir el inmenso alcance de ese mensaje de humildad, pobreza y placidez que efunde el espíritu franciscano.

El cuadro histórico de Asís, en el trazo que de él hace la autora, presenta con realismo estremecidamente humano, profundamente doloroso, la crueldad y la bajeza que campeaban en los antagonismos de la época. Frente a ello el cristianismo enarbola su ideal: suprimir las causas primeras de la guerra y del odio entre los hombres, causas que no son otras que la concupiscencia y el orgullo.

El primer empeño del Pobrecillo será perseguir en el corazón de los hombres los malos sentimientos, nidal del instinto belicoso. Buscará sofocar los gérmenes del mal, haciendo que germine en cambio el ansia de paz allí donde las pasiones humanas desencadenan el huracán devastador.

Encanto de los mayores en este libro es la patentización del acercamiento entre las almas de Clara y Francisco; a tal punto, que resulta imposible la existencia de un abismo social entre ellos. Clara sabía que Francisco pertenecía a esa clase social tan menospreciada por las gentes de señorío, la de los mercaderes y burgueses; al paso que ella era una patricia::el laborioso estudio sobre su genealogía pone en evidencia todo un ancestro y linaje esplendorosos. Probable es que Santa Clara hubo de soportar en silencio las más acerbas críticas, las más ponzoñosas diatribas, las befas más mordaces, lanzadas a su paso contra el plebeyo Bernardonne, el afrancesado (Francesco). Pero el ideal cristiano, ese que impulsa a las almas a recíproco amor, supo erguirse inexpugnable, más fuerte que la incomprensión y la sordidez sociales. Y así la mística amistad entre Francisco y Clara, en victoriosa floración de fraternidad, será la monumental cruzada de restauración religiosa y moral emprendida por el Pobrecillo.

Para darle un toque de genuina valoración a este exiguo apunte nada mejor que incorporarle, traducida de la solapa de la edición francesa, la apreciación personal de la escritora y su obra hecha por Monseñor Dominique Dahane, Obispo coadjutor caldeo:"Quienes tuvimos la fortuna de conocer a Anne-Marie Bérel (1906-1937), pudimos admirar en ella un talento tan vivaz como diáfano, un espíritu luminoso, de cristalina pureza, rendidos por entero a Dios en caridad, bondad, alegría, conjugado todo ello en el encanto que emanaba de su personalidad. Expandirse en luz, predicar con el ejemplo y la palabra y estimular con la pluma, constituyeron su ideal. Qué ar

te y qué fluidez, culminantes en el manejo del estilo. Testimonio de ello lo dan las páginas de su 'Fra Angelico: Elevaciones' en las que no se acierta a señalar qué admira más, si el fondo o la forma. Y esta obra inefable en que se aquilataron todo el poder del talento y toda la sabiduría del corazón, con la cual optó el doctorado de letras en la Sorbona. Tanto puso en ello la propia vida que apenas terminada dejó su autora de existir".

Honor y alabanza en el Seráfico Padre para el recuerdo de Anne-Marie Bérel, por el libro que nos dejó, jerárquico en la bibliografía franciscana de alcurnia, documental y literaria. Sin hipérbole puede afirmarse que de hoy más no será dable la exégesis hagiográfica sobre la fundadora de "Les Pauvres Dames" sin tener que acudir a cada paso a las páginas doctas y hechizantes de "Au creux du rocher ... Claire d'Assise".

DR. CARLOS LOPEZ NARVAEZ

ISTITUTO CATTOLICO DI ATTIVITA SOCIALE, I Problemi delle periferie urbane. Ed. I.C.A.S., Roma 1960, 23 cm. 203 p.

Este es uno de los libros que en el campo de la sociología se saluda con verdadera satisfacción: nos presenta el análisis de un problema grandemente importante para la convivencia humana en el mundo urbano; es, por otra parte tal problema de la mayor actualidad, no solo en Europa, sino de una manera muy aguda en nuestra América Latina.

El problema de "las periferias urbanas" (q'son verdaderas poblaciones marginales), exige una solución urgente desde los más diversos puntos de vista: el urbanístico, como tal, el sicológico o de aculturación, el de servicios públicos, y aún el que se refiere a un aspecto patológico que suele darse en tales ambientes en razón del abandono, precariedad y falta de adaptación de las personas.

Desde el punto de vista específicamente religioso, no es menos evidente que la falta de cuadros (llámense organismos, movimientos, instituciones, etc.), es de lo más lamentable. Dichos cuadros recibirían e integrarían a los habitantes de tales zonas -que ordinariamente son advenedizos del campo- en un ambiente de vida urbana cristiana. Mas el proveer a un tal remedio de parte de los pastores de almas, es tanto menos de esperar, cuanto es grande la ignorancia respecto de las necesidades "peculiares" de un mundo que hoy día suele formar hasta la tercera parte de nuestras populosas ciudades.

El libro en referencia nos introduce maravillosamente al conocimiento de este importantísimo problema, y esto de una manera eminentemente positiva y realista. Cada capítulo está presentado por un especialista y todo el conjunto es fruto pingüe del último congreso promovido a este objeto por el I.C.A.S. de Italia. Este estudio, con el del R.P. Arturo Calle, O.F.M. presentado el año pasado en la Universidad de Lovaina (Barriadas marginales) son los más recientes en su género. Esta última circunstancia hace de la obra I Problemi delle periferie urbane una de las que presentan un más importante análisis con los datos de la más reciente actualidad.

R.P.FR. LUIS CALDERON, O.F.M.
Licenciado en Ciencias políticas y sociales - Lovaina.

LEONI, ALDO, Sociologia religiosa e azione pastorale. Ed. I.C.A.S., Roma 1955, 25 cm. 122 p.

Estando fechada esta publicación en 1955 tiene el mérito de presentarnos el tema que ampara su título en una forma que hace 5 años debió haber representado uno de los ensayos más estimables por su utilidad práctica, tanto para la acción religiosa social de los pastores de almas como de los seglares auxiliares de la misma. Este libro, frente a otras obras similares de aparición más reciente, no ha perdido toda su utilidad particular: me parece muy acertado, por ejemplo, el haberlo comenza-

do deshaciendo cierto cúmulo de prejuicios que suelen bu llir en la mente de algunos eclesiásticos; prejuicios q' más se alimentan de la falta de información y de conocimiento acerca de la naturaleza verdadera de la sociolo gía religiosa y de su indiscutible utilidad para la pastoral, que de alguna comprobación positiva en contra.

El haber dedicado dos de los capítulos más extensos a considerar las realidades referentes a la "Comu nidad católica" y a la "comunidad humana", me parece de lo más acertado, ya que la interacción de esos dos aspec tos que no hacen sino una sola y misma realidad, es de lo más fundamental para entender cómo la "gratia supponit - naturam" y que ésta debe conocerse y modelarse bien para ser apto recipiente de aquella. No obstante, me hubiera parecido mejor que el aspecto referente a la comunidad - humana se presentara primero y luego el de la comunidad católica, en un intento de ilustrar mejor la inserción - de ésta última en la primera y el porqué de la necesidad de conocer aquella para mejor servir a la última.

Finalmente, la parte tercera, que nos da ciertos elementos de metodología de la investigación, me parece de una utilidad práctica innegable. Hay eclesiásticos que nunca tendrán tiempo de dedicar largos años de estudio a un tema tan importante como es el que ofrece la presente publicación, en tal caso es muy de desearse una introducción breve y sustanciosa en la materia, tal y co mo la logra la "Sociologia religiosa e azione pastorale" de Aldo Leoni.

R.P. FR. LUIS CALDERON, O.F.M.

GLEASON, ROBERT W., S.J., Cristo y el cristiano. Título original: Christ and the christian. Traducción de Francisco Migoya, S.J. Ed. Sal Terrae, Santander (España) 1960, 17 cm. 215 p.

En la presente obra el autor hace ver los recientes progresos realizados en la teología espiritual ,

que inspirándose en la profundidad de los escritos de S. Pablo, de S. Juán y los Evangelios, patentiza al hombre del siglo XX las riquezas del cristianismo. No se trata de novedad e innovación en el contenido de la obra, sino más bien de descubrimiento y renovación. El P. Gleason - se empeña en mostrar que este descubrimiento y renovación consiste en una revisión, con métodos nuevos, de las fuentes tradicionales de la ascética cristiana.

El dogma fundamental del Cuerpo Místico de Cristo es la fuente del optimismo y de la vida cristiana; el triunfo de la Cabeza de ese Cuerpo es también el triunfo de los miembros. En fin, esta obra está al alcance de todos; es un libro en donde con sencillez y amenidad se instruye en los principios básicos de la espiritualidad cristiana.

FR. JOSE G. JIMENEZ C., O.F.M.

L'Amour qui choisit. Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1960, 19 cm. 259 p.

En este mundo del siglo XX, por circunstancias providenciales se encontraron dos monjes que, cada uno por su lado, iban en busca de un mismo fin. Al hallar q' su plan era muy semejante, la amistad trabada entre ellos hizo que su obra se fusionara en una sola dando el resultado que tenemos en nuestras manos..

Nuestro mundo necesita equilibrio, serenidad , paz; en la consecusión de estos medios para la vida sobrenatural es S. Francisco de Sales uno de los grandes - maestros; el orden de la obra agrupa dos textos de su correspondencia así: en el primero, el Amor de Dios fuente del equilibrio sobrenatural. Como las pasiones tratan de impedir esa unión con Dios, el 2o. cap. trata de "La renuncia al yo", mediante las "pequeñas virtudes", aquellas que no hacen ruido pero que saturan toda la vida. En el tercer capítulo se explana el espíritu de mesura en la - escogencia y ejercicio de las virtudes punto obligado de

la Ascética y Moral, y medio del "equilibrio sobrenatural", que nos lleva a la alegre ecuanimidad, a la paz imperturbable del espíritu, fruto de este equilibrio, y que a su vez se identifica en cierto modo con él.

FR. JOSE G. RAMIREZ G., O.F.M.

CONGAR, YVES M.J., O.P., Ensayos sobre el misterio de la Iglesia. Título original: Esquisses du mystere de l'Eglise. Traducción de Montserrat Serra Cantarell Ed. Estela, Barcelona 1959, 21,5 cm. 132 p.

El autor con los presentes ensayos ciertamente se propone dar una visión de conjunto del misterio de la Iglesia para uso de los cristianos separados, cuidando que los diversos elementos derivados o secundarios sean considerados a la luz de los elementos primarios, con los cuales se relaciona. Al mismo tiempo ha procurado mantenerse lo más cerca posible de las fuentes de la revelación, en las cuales debe inspirarse toda la teología de la Iglesia.

El libro está dividido en cinco temas. Tres de ellos de suma importancia y actualidad, se dirigen a la misma esencia de la Iglesia: la unidad, el Cuerpo Místico de Cristo y la idea de Iglesia según Sto. Tomás. Los otros dos tratan, en cierto sentido, el aspecto accidental y periférico: vida de la Iglesia y conciencia de catolicidad, el Espíritu Santo y el cuerpo apostólico realizadores de la obra de Cristo. La Iglesia es una porque uno solo es el caudillo de la nueva alianza: Cristo; los que fuímos bautizados en un solo espíritu formamos un solo cuerpo del que Cristo es cabeza; el bautismo nos asocia al misterio redentor de la pasión-resurrección, nos introduce en el misterio de Cristo, nos convierte en miembros de su cuerpo.

El lector encontrará en la presente obra, si no temas tratados exhaustivamente, al menos una instrucción sustannial acerca del misterio de la Iglesia.

FR. JOSE G. JIMENEZ C., O.F.M.

THOMAS, JOSEPH, S.J., La Résurrection. Ed. de L'Épi, Paris 1959, 20 cm. 110 p.

Es un libro pequeño pero de gran contenido. A través de sus páginas escritas en un estilo vivo y ameno, con doctrina extraída toda de la S. Escritura, se nos muestra a Cristo centro de toda nuestra vida y en El, su resurrección como esperanza y fuente de la gracia y de la gloria. La obra comprende tres partes que consideran la resurrección de Cristo bajo tres aspectos: su significado para el mismo Cristo como victoria sobre la muerte; como fuente de nuestra resurrección a la vida de Gracia; y como precursora de la resurrección de nuestros cuerpos y de la Iglesia, al fin de los tiempos.

En fin, el libro se lee rápidamente, pero deja una perdurable y vigorosa orientación en nuestra vida de cristianos.

FR. BERNARDO MESA E., O.F.M.

DOM JEAN-NESMY, CLAUDE, Espiritualité de Noël. Ed. Desclée de Brouwer, Bruges (Bélgica) 1960, 19 cm. 338 p.

Nos encontramos ante una obra que da una definición exacta y una bien marcada espiritualidad del año litúrgico en lo que va del Adviento hasta la Epifanía. Nos hace vivir esta insuperable obra, el ciclo litúrgico antes dicho. Recorre la historia vívida del A. y N. Testamento, y nos hace sentir, en el período litúrgico de Adviento, aquella esperanza y expectación de los Padres del A.T. La Natividad del Hijo de Dios hecho Hombre, ilumina la tierra, hace más santos y buenos a todos los seres de este mundo; llena de luces espirituales la vida de los hombres y nos hace saber por qué Cristo asumió y elevó hasta divinizar la naturaleza humana.

En el ciclo de Navidad, que es lo que estudia esta obra, nos expone cómo quiso Dios que la humanidad tuviera en El una perspectiva llena de esperanza y de gloria. Vivir estos misterios como los comprende y practica la Iglesia, es realizar en nosotros la vida Cristiana.

FR. HUGO ROMERO N., O.F.M.

LIBROS RECIBIDOS

Se exceptúan de esta lista los Libros ya reseñados.

De Casa Editrice "SODALITAS", Domodosola (Italia).

Il decreto "Post Obitum": Ugo Honan
L'ascesi cristiana in A. Rosmini: Antonelli M. T.
Studi rosminiani: Antonelli M. T.
L'essere ideale e morale in A. Rosmini: Autori vari
Saggio sul sistema ontologico di A. Rosmini: Franchi A.
Agostino Tommaso Rosmini: Honan Ugo
La dottrina della conoscenza in San Tommaso e in A. Rosmini: Muzio Giuseppe
A. Rosmini e la medicina: Perini Elio
Il reale nei problemi della Teosofia di A. Rosmini: Pignoloni E.
Introduzione alla Metafisica di A. Rosmini: Prini Pietro
Il problema dell'origine dell'anima intellettiva secondo A. Rosmini: Riva Clemente
L'idealismo di M. F. Sciacca come sviluppo del rosminianismo: Schiavone M.
Il "Ritratto di Rosmini" con introduzione e commento di Carlo Curto: Tommaseo N.
La dottrina cristologica di A. Rosmini: Tubaldo Igino
Dall'Epistolario Religioso: Rosmini A.

De Ediciones PAULINAS, Bogotá (Colombia)

El Evangelio y los errores de los Protestantes: Mons. Juán Straubinger - P. Juán E. Robaldo, S.S.P.
Educad mediante el ejemplo: H. Pradel
Veinte siglos de Iglesia: Daniel Rops y varios
La Imitación de Cristo: Tomás Kempis
Pedagogía en píldoras: H. Pradel
Cómo llegar a ser hombre de acción: J. D. Courberive
Las características de la caridad: M. N. Morando

De Editorial CISNEROS, Madrid (España)

Métodos y principios filosóficos: Miguel Oromi, O.F.M.
Sarayacu: Conrado Juániz, O.F.M.

. Luquesio de Poggi-Bonzi: Marcial Lekeux, O.F.M.

De Edizioni PAOLINE, Roma

San Paolo e il suo messaggio: A. Brunot
Itinerario medico-psicologico della vocazione: J. Góraud
I razzi lunari e gli affamati: J. De Broucker
Teresa Neumann: B. Ennemond

De Editorial ESTELA, S.A., Barcelona (Esp.)

La Ciudad y la Iglesia: J. Chelini
Hacia una teología del trabajo: M. D. Chenu

De Editorial "SAL TERRAE", Santander (España)

El mundo futuro: Robert W. Gleason, S.J.
Lecciones esquemáticas de espiritualidad: Jesús Martínez Balirach, S.J.
Juán XXIII: León Algisi

De Editions SALVATOR, Mulhouse (Haut-Rhin)

Père Pio: Pascal P. Parente
La Perfection religieuse: Lorenzo Sales, M.C.
Le Rocher battu par les flots: G. Hunermann

De Editions FRANCISCAINES, Paris

Francesco, Vie de Saint François d'Assise: Gérald Hégo

De Edizioni di "FILOSOFIA", Torino (Italia)

Scritti critici e studi d'arte religiosa: A. Guzzo
Agostino e Tommaso: A. Guzzo

Del ISTITUTO CATTOLICO DI ATTIVITA SOCIALE, Roma

Direttive Pastorali per il Clero: P. G. Perico-F. Patti
Aspetti e problemi della democrazia: A. Declich y otros
Comunismo: M. Puccinelli y otros
L'Impiego del tempo libero: Autori vari
Orientamenti sociali: Rivista mensile dell I.C.A.S.

De Edizioni "LA LOCUSTA", Vicenza (Italia)

La sua parola e le nostre: Nazareno Fabbretti

De SALVATORE SCIASCIA EDITORE, Caltanissetta (Italia)

Le Terrazze: Gennaro Manna

De LUIS MIRACLE, EDITOR, Barcelona (Esp.)

Introducción a la Psicología: A. Gemelli-G. Zunini
El Pensamiento filosófico de Rosmini: Michele Federico Sciacca
El Problema de la Educación: Michele Federico Sciacca

De Editions DE L'EPI, Paris

La Machine a fabriquer des mondes: Pierre Gendron
Problemes de vie spirituelle: Yves de Montcheuil
Du Bon Dieu au Dieu vivant: Jean Cardonnel, O.P.
Vers la Joie de Dieu: André Brazzola

De Editorial del FONDO DE CULTURA ECONOMICA, Méjico D.F.

El Pensamiento de Santo Tomás (Col. Breviarios): F. C. Copleston
La Biología del Espíritu (Col. Breviarios): E. W. Sinnott

De Ediciones SAN GREGORIO, Buenos Aires (Argentina)

Lo que no estaba en el Catecismo: Baltasar Fischer
Semana Santa (t.X): Agustín Born, Pbro.

De LA CIVILTA CATTOLICA, Roma

Revista: La Civilta Cattolica, Números 2.635 a 2.644

De Editorial PAX, Bogotá (Colombia)

Vinculum (Revista) año VIII No. 40
Revista Javeriana: t. LIV No. 267

HECHOS

MONSEÑOR TORASSO ha muerto. El 22 de octubre de este año dejó de existir en Bogotá Mgr. Antonio María Torasso M.C.

Fue una ofrenda completa a Dios como sacrificio de alabanza por el bien de las almas de sus misionados del Caquetá. Nació Mgr. Torasso en Verolengo -Diócesis de Ivrea-(Italia), el 16 de abril de 1914. Cursó los estudios eclesiásticos en el Instituto de Misiones Extranjeras de Turín. Fue ordenado sacerdote en 1940. Llegó a Colombia en 1947. En abril de 1952 recibió la consagración episcopal, en la Iglesia de la Consolata en Bogotá, de la cual fue fundador. PAZ EN SU ULTIMA MORADA AL MISIONERO DE CRISTO!

II CARDENAL COLOMBIANO. El 16 de diciembre de este año, recibió alborozado el pueblo colombiano, la grata noticia de que S.S.Juán XXIII, había promovido a la dignidad cardenalicia a nuestro Excelentísimo Arzobispo Primado Luis Concha Córdoba. Monseñor Concha viaja a Roma el 7 de diciembre para recibir el Capelo Cardenalicio el 16 de enero del año próximo. Nos alegramos por el honor y la deferencia de que ha sido objeto la nación colombiana por parte del Padre Santo y en la persona de su Excelencia Reverendísima:Mgr.Concha Córdoba; a él nuestros parabienes.

SENTIDA DEFUNCION. El 21 de mayo de 1960 dejó de existir en Cali el Excelentísimo Señor Francisco Gallego Pérez, digno Obispo que fue de la Diócesis de Cali. R.I.P.

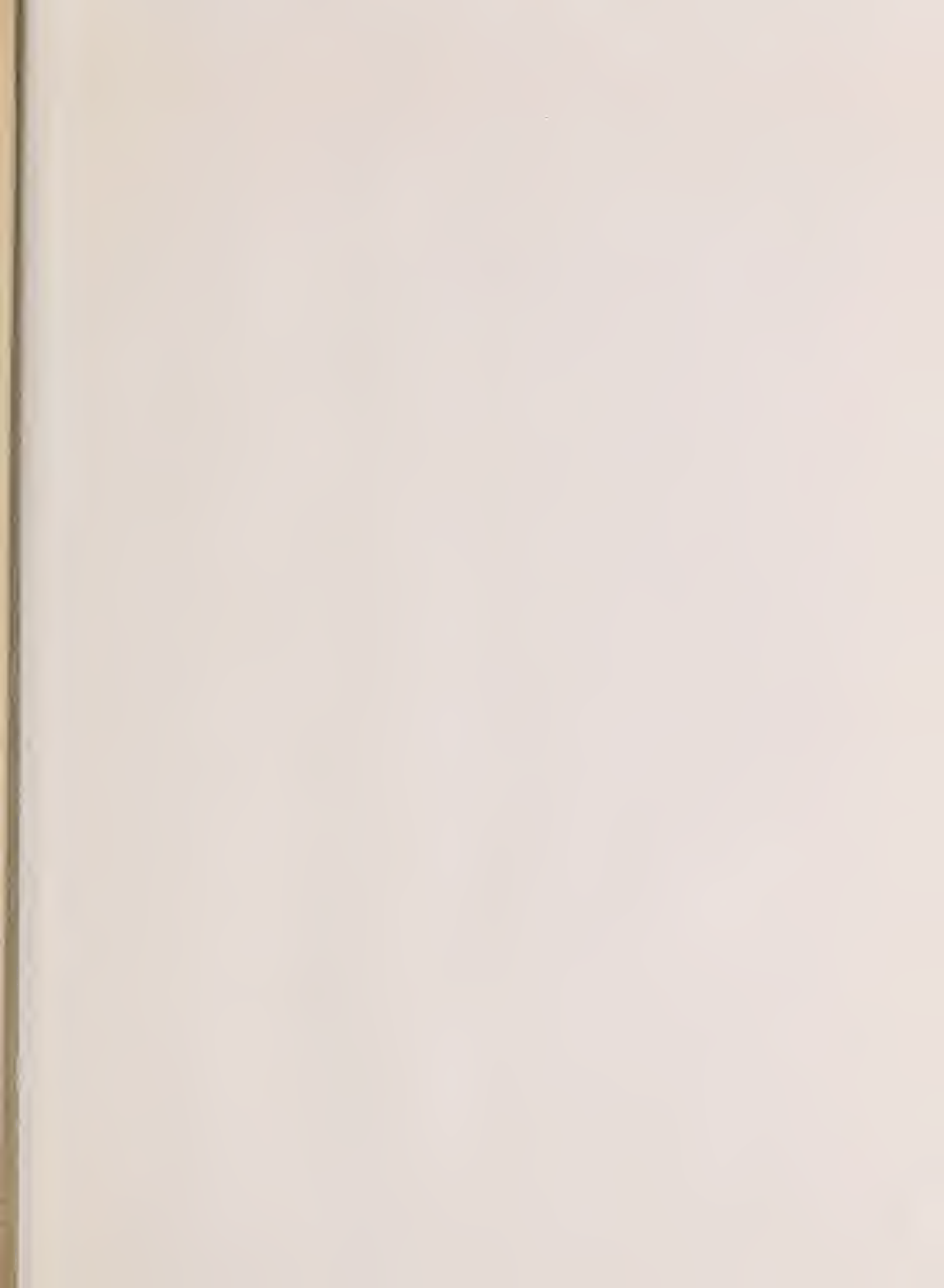
BACHILLERES Y TOMA DE HABITO.

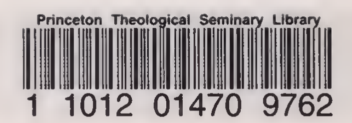
El 8 de diciembre de 1960 se realizó la promoción de 22 nuevos Bachilleres en nuestro Seraficado de la Umbría(Cali), que ingresarán al Noviciado, en el Convento de San Luis(Ubaté),el 5 de enero próximo. Ingresarán con ellos 4 Hermanos. FELICITACIONES DE "FRANCISCANUM".

"FRANCISCANUM" AÑO II SUMARIO

+Salutare Dei quod hodie nobis notum Ipse fecit, illuminet et salvet omnes nostros in Christo confratres per terras universas.

"FRANCISCANUM"

INFORMATION
CONSERVATION INC.

